

ओ३म्

वेदार्थ-दीपकः

निरुक्तभाष्य

उत्तरार्ध

लेखक तथा प्रकाशक

प्रो० चन्द्रमणि विद्यालंकार पालीरत

वेदोपाध्याय गुरुकुल-विश्वविद्यालय

दयानन्दार्थ १०२
१५ चैत्र १९८२
२७ मार्च १९८३

प्रथमावृत्ति
१०००

पूर्वार्ध ४॥
उत्तरार्ध ४
दोनों भाग ७

पुस्तक-प्राप्ति का स्थान

प्रबन्धकर्त्ता 'अलंकार'

डा० गुरुकुल कांगड़ी

जि० बिजनौर (यू० पी०)

मुद्रक—ला० नन्दलाल गुरुकुल कांगड़ी यन्त्रालय

वेदार्थदीपक पूर्वार्ध पर

कुछ एक सम्मतिये

‘निरुक्त’ वेद-निधि की कुञ्जी है, यह किम्बदन्ती बहुत प्रसिद्ध है। परन्तु इस किम्बदन्ती के इतिहास को वेदप्रेमी प्रायः नहीं जानते। महाभारत में लिखा है कि ‘निरुक्त’ के प्रचार के बिना वैदिक कर्म-काण्ड और वेदप्रचार सर्वथा लुप्त होगया था। इसे देख कर ‘यास्क’ ऋषि को बड़ा दुःख हुआ और वैदिक कर्मकाण्ड के प्रचार के लिए फिर से निरुक्तशास्त्र का निर्माण किया।

वेद के प्रेमी सज्जनों ! यदि अब फिर वैदिक कर्मकाण्ड और वेद का प्रचार सच्चे अर्थों में करना है, तो आप ‘निरुक्त’ को अवश्य पढ़िये। इस में विविध विषयों के ७३४ वेदमंत्रों और ३२ शाखा-मंत्रों की व्याख्या भी आगयी है। विषयों, मंत्रों, निघण्टु-निरुक्त-पदों तथा निरुक्तस्थ अन्य विशेष शब्दों आदि की वर्णानुक्रमी से अनेक सूत्रियें देकर ग्रन्थ को अधिक लाभप्रद बनाया गया है। देखिए प्रसिद्ध विद्वानों ने ‘वेदार्थ दीपक’ पूर्वार्ध पर क्या सम्मतियें दी हैं—

श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज—गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के वेदोपाध्याय श्री पं० चन्द्रमणि जी विद्यालंकार पालिरत्न ने मातृभाषा हिन्दी में निरुक्त का अनुवाद और व्याख्या करके आर्यजगत् का बड़ा उपकार किया है। इस में सन्देह नहीं कि निरुक्त की धर्तमान टीकाओं द्वारा वेदार्थ में बहुत से भ्रम उत्पन्न होजाते हैं, उनके दूर करने का यथाशक्ति बहुत उत्तम प्रयत्न किया गया है। मेरी सम्मति में प्रत्येक वैदिकधर्मी के निम्न पुस्तकालय में इसकी एक प्रति आवश्यक रहनी चाहिये।

श्रीयुत महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ जी भ्ता एम. ए.
पी. एच डी. वाइसचान्सलर इलाहाबाद युनिवर्सिटी — I find
that you have devoted much time and attention to the
important work. I have all along felt that the Nirukta has
not received that attention from us which its importance
demands. It is refreshing therefore to older workers like
myself to find that among the younger generation we
have such highly qualified workers on the Nirukta as
yourself. My only hope is that this first part will
receive enough support from the leading public to enable
you to bring out the rest of the work.

श्रीयुत महामहोपाध्याय श्रीप्रमथनाथ देवशर्मा जी तर्कभूषण,
प्रिन्सिपल संस्कृतकालेज हिन्दू विश्वविद्यालय काशी —

अध्यापकश्रीचन्द्रमणिविद्यालंकारपालीरत्नमहोदयेन विरचय्य
प्राकाश्यं नीतस्य वेदार्थदीपकनिरुक्तभाष्याख्यग्रन्थस्य पूर्वार्द्धं
समग्रिगम्य पर्यालोचयतो मम समजनि खलु सुमहान् सन्तोषभरः ।
हिन्दीभाषया साम्प्रतमिमं सुसारं बहुप्रयोजनं ग्रन्थं निर्माय प्रका-
शयन् विद्यालङ्कारमहोदयः श्रौतसाहित्यतत्त्वबुधुत्सूनां हिन्दीभाषा-
विदां सर्वेषां महान्तमुपकारं साधितवानित्यस्मिन् विषये मन्ये न
कस्यापि विप्रतिपत्तिर्भवितुमर्हतीति । यास्काचार्यकृतस्यातिकठिनस्य
निरुक्तभाष्यग्रन्थन्यैतादृशं सरलं सुशैलीसन्नद्धं बहुसारं व्याख्यानं
हिन्दीभाषया विरचयतोऽस्य विद्यालङ्कारमहोदयस्य गभीरं पाण्डित्यं
सूक्ष्मार्थवीक्षणप्रकाशनयोरसाधारणं सामर्थ्यञ्च सर्वैरेव सहृदयै-
रवश्यमेव प्रशंसनीयमित्यत्र नास्ति मे संशयलेशस्याप्यवसर इति
निःसङ्कोचं विज्ञापयति श्रीप्रमथनाथदेवशर्मा ।

श्री पं० गोपीनाथ जी कविराज एम. ए० प्रिन्सिपल गवर्न-
मैण्ट संस्कृत कालेज काशी — I have carefully gone through
the pages of the Vedartha dipaka Nirukta Bhasya Vol.I

by Professor Chandramani Vidyalkara Paliratna. It is a brilliant attempt in Hindi to illuminate along original lines the text of Yaska. Though the interpretation differs materially from the traditions of the schools, it appears in several places to have a distinct merit of its own and deserves admiration. There is no gainsaying the fact that the production is a monument of close study and laborious research in the field of Vedic exegesis.

श्री पं० घासीराम जी एम. ए. प्रधान आर्यप्रतिनिधिसभा संयुक्तग्रन्थ मेरठ—मैंने आपका निरुक्त पूर्वाख्य भाष्य पढ़ा। आपने जिस अनुशीलन और परिश्रम से उसे लिखा है और जिस सुबोध और सरल शैली में गूढ़ शब्दों का मर्मोद्घाटन किया है, वह अत्यन्त सराहनीय है। अब तक इस ढङ्ग का भाष्य निरुक्त का नहीं लिखा गया था। मैं आप को इस के लिये हृदय से बधाई देता हूँ। आपने इसे लिख कर न केवल अपने यश का विस्तार किया है वरन् गुरुकुल की कीर्ति को भी विस्तृत किया है। अब तक गुरुकुल से वेदों के आध्याय के विषय में बहुत कम काम हुआ है, आपने इस अत्युत्तम भाष्य को लिख कर उस लाञ्छन को भी बहुत अंशों तक दूर किया है। समस्त आर्यजनता को आपका उपरुत होना चाहिये। आपके भाष्य से वेदार्थ समझने में अमूल्य सहायता मिलेगी। आपने यह बहुत ही उत्तम किया है कि ग्रन्थ में आप हुए वेदमंत्रों की प्रतीकों का ही अर्थ करके संन्तोष नहीं किया वरन् पूरे मंत्र उद्धृत करके उनका सरल शब्दों में अर्थ कर दिया है। आपका भाष्य न केवल संस्कृतज्ञों के ही काम का है वरन् केवल आर्यभाषा जानने वालों के लिये भी बहुत लाभदायक है। आशा है आप उत्तराख्य भाष्य भी शीघ्र प्रकाशित करेंगे।

श्री प्रो० रामदेव जी प्रिन्सिपल गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी—The volume before us bears marks of extensive

study and hard work. It deserves to be patronised by all interested in the study of the primeval scripture of humanity. Professor Chandramani's work has placed the study of the vedas within easy reach of those who are not sanskrit scholars. We trust the volume will command a wide sale.

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी संपादक 'वैदिक धर्म'—
श्री पं० चन्द्रमणि जी निरुक्त का परिशीलन आज कई वर्षों से कर रहे हैं। निरुक्तशास्त्र का विशेष रीति से अध्ययन करना उनके लिये विशेष हृदयङ्गम इस लिये हुआ कि उनको संस्कृत हिन्दी अंग्रेजी के अतिरिक्त पाली आदि प्राकृत भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान है। प्राकृत आदि अनेक भाषाओं के ज्ञान के बिना निरुक्त का अध्ययन उतना हृदयङ्गम नहीं हो सकता, यह बात निरुक्त के साथ परिचय रखने वाले स्वयं जान सकते हैं। इस लिये पण्डित जी की योग्यता निरुक्त का अध्ययन करने के लिये जैसी चाहिए वैसी है और इसी लिये वे ऐसा सुयोग्य ग्रन्थ बना सके हैं। केवल हिन्दो जानने वाले भी इस ग्रन्थ से अत्यन्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इतना सुगम यह ग्रन्थ हुआ है। हर एक वैदिक ज्ञाव का प्रेमी इस ग्रन्थ से अवश्य प्रेम करेगा।

श्री मा० आत्माराम जी एज्यूकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ोदा—
मैंने आपका वेदार्थदीपक निरुक्तभाष्य देखा। इस ग्रन्थ ने एक भारी काम को पूर्ण किया है। इस अनुसंधान-युग में प्रत्येक समाज, प्रत्येक पुस्तकालय, प्रत्येक गुरुकुल, प्रत्येक विद्यालय तथा प्रत्येक महाविद्यालय में आपके इस उपयोगी ग्रन्थ की एक प्रति होनी चाहिए—ऐसा मेरा दृढ़ मत है। इस को प्रकाशन पर मैं आपको मंगल-वाद कहता हूँ। आपका श्रम सफल है।

वेदार्थदीपक--भूमिका ।

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति ।

स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

इस भूमिका में हम संक्षेप से, निघण्टुकर्ता कौन है ? यास्कीय निरुक्त कितना है ? यास्क की जीवनी क्या है ? और देवराज तथा दुर्गाचार्य का काल कौन सा है ? इन चार विषयों पर कुछ विवेचन करेंगे ।

निघण्टु-कर्ता कौन है ? निरुक्त के मूलभूत पञ्चाध्यायी निघण्टु कोय की संपूर्ण शब्दसंख्या १७७३ है, जोकि इस प्रकार है—नैघण्टुककारण्ड = प्रथमाध्याय ४१५, द्वि-तीयाध्याय ५१६, और तृतीयाध्याय ४१३ । नैगमकारण्ड = चतुर्थाध्याय २७८ । दैवतकारण्ड = पंचमाध्याय १५१ ।

इस 'निघण्टु' का कर्ता कौन है, यह विषय जितने बड़े महत्त्व का है, शोक है कि उतना ही अधिक आधुनिक विचारकों का विवाद-क्षेत्र बना हुआ है ।

कई विद्वान् यास्काचार्य को ही निघण्टु-प्रणेता समझते हैं, और कई इस से सहमत न होकर यास्क-भिन्न किसी अन्य आचार्य का बनाया हुआ बतलाते हैं । हमारी सम्मति में उपर्युक्त दोनों पक्ष किसी सीमा तक सच्चे भी हैं और झूठ भी हैं । यदि यह माना जावे कि 'निघण्टु' का आदिकर्ता यास्क है, तो यह असत्य है । और इसी प्रकार यदि यह कहा जावे कि वर्तमान निघण्टु यास्ककृत नहीं, किसी अन्य आचार्य का है, तो यह भी ठीक नहीं ।

हमारी सम्मति में दोनों पक्षों का समन्वय करते हुए सचाई यह है कि 'निघण्टु' अतिप्राचीन काल से 'वृषाकपि' आचार्य का बनाया हुआ प्रचलित था। यास्काचार्य ने उसका अपनी मति के अनुसार संशोधन करके उसे वर्तमान 'निघण्टु' का स्वरूप दिया, और उसी परिष्कृत 'निघण्टु' पर 'निरुक्त' नामक भाष्य लिखा। अपनी स्थापना की पुष्टि में हम निम्नालिखित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—

(१) निरुक्त ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही यास्काचार्य लिखते हैं—ताम्रं समाम्नायं निघण्टव इत्याक्षते.....ते निगन्तव एव सन्तो निगमनाक्षयण्टव उच्यन्त इत्यौपमन्यवः' अर्थात्, इस 'समाम्नाय' को 'निघण्टु' नाम से पुकारने हैं। और निश्चय पूर्वक वेदार्थ-ज्ञापक होने से यह 'निगन्तु' से निघण्टु' है, ऐसा औपमन्यव आचार्य 'निघण्टु' का निर्वचन करता है। यहां यास्कान्चार्य ने बतलाया कि जिसे मैं 'समाम्नाय' कहता हूं, उसे ही अन्य निरुक्तकार 'निघण्टु' कहते हैं, और औपमन्यव ने 'निघण्टु' का निर्वचन यह किया है। इस से स्पष्ट है कि 'निघण्टु' यास्क से प्राचीन है। यदि ऐसा न होता तो आचार्य 'ताम्रं समाम्नायं' इत्यादि प्रकरण न लिखते।

(२) आप्री-देवताओं में के 'त्वष्टा' देवता की व्याख्या में यास्काचार्य लिखते हैं—'माध्यमिकस्तृष्टेत्याहुर्मध्यमे च स्थाने समाम्नातः । अग्निरिति शाकपूणिः' (५४७ पृ०) । यहां पूर्वपक्ष दर्शाते हुए आचार्य कहते हैं कि मध्यम स्थान में 'त्वष्टा' के पारे-गणन से, यहां आप्रीसूक्तगत 'त्वष्टा' का अर्थ मध्यमस्थानीय वायु है, ऐसा कई आचार्य मानते हैं, परन्तु शाकपूणि इसका अर्थ पृथिवीस्थानीय अग्नि ही करता है। एवं 'मध्यमे च स्थाने समाम्नातः' इस पूर्वपक्षीय युक्त से स्पष्ट है कि 'निघण्टु' यास्क से प्राचीन है। यदि 'निघण्टु' यास्ककृत ही होता तो यास्क से पहले निरुक्तकार यह युक्त कैसे दे सकते थे।

✓ (३) 'साक्षात्कृतधर्माज ऋषयो बभूवुः.....इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः (८६ पृ०) इत्यादि प्रकरण में यास्काचार्य 'निघण्टु' की उत्पत्ति का कारण बतलाते हुए 'इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः' से स्पष्ट-

तथा 'निघण्टु' को अपने से भी अतिप्राचीन बतला रहे हैं । यदि किसी को सन्देह हो कि यहां 'इमं ग्रन्थं' निघण्टु का निर्देश करता है, इस में क्या प्रमाण है, तो आप अगले ही पृष्ठ पर (६० पृ०) देखिये कि यास्काचार्य स्वयं 'निघण्टु' के विभाग प्रदर्शित करते हुए आपके सन्देह को दूर कर रहे हैं ।

(४) 'निघण्टु' के चतुर्थाध्याय के बारे में यास्काचार्य, उसकी व्याख्या के प्रारम्भ में, लिखते हैं 'तदैकपदिकमित्याचक्षते' (२४० पृ०) और इसीप्रकार पंचमाध्याय की व्याख्या के प्रारम्भ में 'तदैवतमित्याचक्षते' (४५७ पृ०) लिखा है । एवं यहां बतलाया गया है कि आचार्य लोग चतुर्थाध्याय को 'ऐकपदिक' और पंचमाध्याय को 'दैवत' के नाम पुकारते हैं । यास्क का यह कथन तभी संगत हो सकता है जब कि 'निघण्टु' उन से पहले ही उपस्थित हो और उन अध्यायों की उपर्युक्त संज्ञायें प्रसिद्ध हों ।

(५) इन के अतिरिक्त पांचवां हेतु यह है कि यास्काचार्य ने अपने निरुक्त ग्रन्थ में स्थान २ पर 'इति नैरुक्ताः' लिखते हुए नैरुक्त-संप्रदाय का स्मरण किया है, और साथ ही भिन्न २ स्थलों में चौदह निरुक्तकारों के नामों का भी उल्लेख किया है (८१४ पृ०) । यदि यास्क से पहले 'निघण्टु' नहीं था, तो इन भिन्न २ निरुक्तकारों ने कौन से 'निघण्टु' पर भाष्य किए थे । इन पाँच हेतुओं से यह बात असंदिग्ध है कि 'निघण्टु' ग्रन्थ यास्क-कृत नहीं, अपितु उनसे पहले ही उपस्थित था ।

(६) दैवतकाण्ड की भूमिका के अन्त में यास्काचार्य लिखते हैं—“तान्यप्येके समामनन्ति । भूयांसि तु समास्त्रानात् । यत्तु संविज्ञानभूतं स्यात्प्राधान्यस्तुति तत्समामने” इसकी व्याख्या ४६७ पृ० पर देखिए । यहां यास्काचार्य ने अन्य आचार्यों से मतभेद प्रदर्शित करते हुए स्पष्टतया कहा है कि मैं, विशेष्यपदों को ही निघण्टु कोष के दैवतकाण्ड में पढ़ता हूँ, विशेषण-शब्दों को नहीं । एवं, यास्क के इस कथन से स्पष्ट है कि 'निघण्टु' में समय २ पर आचार्य लोग अपनी मति के अनुसार घटती बढ़ती

करते रहे हैं, और यास्काचार्य ने भी उसमें कुछ परिवर्तन करके उसे वर्तमान निघण्टु का स्वरूप दिया है।

एवं, स्पष्ट है कि यद्यपि 'निघण्टु' यास्काचार्य से बहुत प्राचीन है, परन्तु आचार्य ने उस में कुछ परिवर्तन अवश्य किया है, जैसे कि अन्य आचार्यों ने भी यथामति पहले किया था। अतः, यास्क निघण्टु-कर्ता नहीं, अपितु निघण्टु-परिष्कर्ता है।

अब, यह देखना शेष रह गया कि निघण्टु का कर्ता यदि यास्क नहीं तो कौन है। महाभारत के शान्तिपर्व के ३४२ अध्याय में निम्नलिखित दो श्लोक (८८, ८९) पाये जाते हैं—

वृषो हि भगवान्धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत ।

नैघाटुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम् ॥

कपिवराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते ।

तस्माद् वृषाकपिं प्राह करयपो मां प्रजापतिः ॥

महाभारत के इस संपूर्ण प्रकरण को पढ़ने से विदित होता है कि यहां 'कृष्ण' अर्जुन का प्रति अपनी महिमा को प्रदर्शित कर रहा है। यहां कृष्ण से अभिप्राय चित्ताकर्षक परमेश्वर है, और अर्जुन (शुक्र) शुद्ध पवित्र सतोगुणी भगवद्भक्त है। इस प्रकरण में प्रभु-महिमा इस प्रकार बखानी गयी है कि उस के साथ २ प्राचीन इतिहास की झलक भी दृष्टिगोचर होजाती है। उपर्युक्त श्लोकों का शब्दार्थ इसप्रकार है—

हे अर्जुन ! भगवान् 'धर्म' लोकों में 'वृष' के नाम से विख्यात है। निघण्टु-पदों के कथन में तू मुझे उत्तम 'वृष' जान। 'कपि' का अर्थ है वराह और श्रेष्ठ, और धर्म को 'वृष' कहते हैं, इस लिये प्रजापति कश्यप ने मुझे वृषाकपि कहा।

एवं, इस प्रसङ्ग से विदित होता है कि 'धर्म' नाम वाला कोई आचार्य 'वृष' नाम से संपूर्ण पृथिवी पर किसी समय सुविख्यात था। उस ने 'निघण्टु' ग्रन्थ का निर्माण किया था। धर्मश्रेष्ठ होने के कारण इस 'वृष' के गुरु प्रजापति 'कश्यप' ने इस का दूसरा नाम

‘वृषाकपि’ रखा हुआ था। इस ‘वृष’ ने तो वेदों में से कुछ एक शब्दों को चुनकर एक छोटा सा संग्रह—ग्रन्थ निघण्टु कोष ही बनाया था, परन्तु परमेश्वर ने विश्वकोष ‘वेद’ बनाया है, अतः परमेश्वर ‘उत्तम वृष’ है। और इसीप्रकार क्योंकि संसार में परमेश्वर से अधिक या तत्समान कोई धर्मश्रेष्ठ नहीं, अतः वह ‘वृषाकपि’ भी है।

एवं, इन श्लोकों से पता लगता है कि 'निधण्डु' के कर्ता का नाम वृष या वृषाकपि था, और उस का आचार्य 'प्रजापति कश्यप' था।

यद्यपि महाभारत की इस साक्षी के सिवाय एतद्विषयक अन्य कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तथापि यह अकेला ही प्रमाण बड़ा स्पष्ट और पुष्ट है, और इस में कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि महाभारत की इस साक्षी पर पूर्णरूप से विश्वास क्यों न किया जावे।

* यास्कीय निरुक्त कितना है *
 * कितना है, यह दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय भी बड़ा विवादास्पद है। *

(१) देवराजयजुषा ने निघण्टुटीका की भूमिका में “भगवता यास्केन समाम्नायं नैघण्टुक-नैगम-देवताकाण्डरूपेण त्रिविधं गवा-दिदेवपत्न्यन्तं निर्ब्रुवता” ऐसा लिखा है। इसको देख कर सत्यव्रत सामश्रमी ने यह परिणाम निकाला है कि देवराजयजुषा को द्वादशा-ध्यायी निरुक्त ही यास्क्रीय अभिप्रेत था। परन्तु यह उनकी भूल है। यजुषा ने तो यहां यह कहा है कि यास्क ने नैघण्टुक नैगम और देवताकाण्ड, इन तीन विभागों में विभक्त, ‘गो’ से लेकर देवपत्नी तक के, समाम्नाय (निघण्टु) का व्याख्यान किया है। एवं, जिस प्रकार यजुषा ने अप्रासंगिक होने के कारण ‘समाम्नायः समाम्नातः’ इत्यादि यास्कभूमिका का विशेषतया निर्देश नहीं किया, उसी प्रकार दैवतकाण्ड के परिशिष्ट का भी निर्देश नहीं हो सकता था। अतः, हम यजुषा के उपर्युक्त लेख से कुछ भी परिणाम नहीं निकाल सकते कि उसे कितना निरुक्त यास्क्रीय अभीष्ट था।

(२) दुर्गाचार्य ने निरुक्तवृत्ति के प्रारम्भ में “अथास्यैवम-
खिलपुरुषार्थोपकारवृत्तिसमर्थस्य संग्रहः” इत्यादि प्रसंग से “विद्या-
पारप्राप्त्युपायोपदेशः, मंत्रार्थनिर्वचनफलं, देवतातात्त्राव्यम्—इत्येष
समासतो निरुक्तशास्त्रचिन्ताविषयः” तक यास्कीय निरुक्त के
संक्षेप से ३७ विषय परिगणित किये हैं। उन में से अन्तिम दो विषय
१३ वें अध्याय के हैं, और इसी अध्याय तक दुर्ग ने निरुक्तवृत्ति
भी लिखी है। इसके अतिरिक्त १३ वें अध्याय की समाप्ति पर निम्न
लिखित पाठ पाया जाता है—“इति ऋज्वर्थायां निरुक्तवृत्तौ अष्टा-
दशाध्यायस्य (त्रयोदशाध्यायस्य) प्रथमः पादः। जम्बूमार्गाश्रमवासिनो
भगवद्दुर्गाचार्यस्य कृतौ ऋज्वर्थायां निरुक्तवृत्तौ अष्टादशाध्यायः
(त्रयोदशाध्यायः) समाप्तः। इति सपादसप्तदशाध्यायी ऋज्व-
र्थानाम निरुक्तवृत्तिः समाप्ता”

दुर्गाचार्य ने निघण्टु के पाँच अध्यायों को मिला कर निरुक्त
के अध्यायों की गणना की है, पाठक इसे ध्यान में रखें।

भिन्न २ निरुक्तों में अध्याय-गणना भिन्न २ प्रकार से पायी
जाती है। कईयों में तो यथामुद्रित चौदह अध्याय मिलते हैं और
कईयों में चौदहवां अध्याय तेरहवें अध्याय में सन्निविष्ट करके
तेरह अध्याय ही पाये जाते हैं। अतएव दुर्ग ने ‘अष्टादशाध्यायः
समाप्तः’ और ‘सपादसप्तदशाध्यायी’ ये दोनों ही मत उल्लिखित
कर दिये हैं।

पं० सत्यव्रत सामश्रमी का विचार है कि दुर्गाचार्य को
निरुक्त के १३ अध्याय ही ज्ञात थे, चौदहवां अध्याय उस समय
तक नहीं बना था। यदि चौदहवां अध्याय भी विद्यमान होता तो,
उस पर भी अवश्य वृत्ति लिखता। परन्तु सामश्रमी का यह विचार
नितान्त भ्रमपूर्ण है। ‘सपादसप्तदशाध्यायी’ से स्पष्टतया विदित
होता है कि तेरहवें अध्याय के अन्य भी पाद हैं, अन्यथा ‘इति अष्टा-
दशाध्यायी’ ऋज्वर्था नाम निरुक्तवृत्तिः समाप्ता, ऐसा लिखना
चाहिण था। तेरहवें अध्याय के अवशिष्ट पादों को ही दूसरे लोग
चौदहवां अध्याय कहते हैं।

इसके अतिरिक्त १० वें अध्याय के १४ वें देवता 'क' पर वृत्ति करते हुए दुर्गाचार्य लिखते हैं—“उदाहरिष्यति च ‘अथैतं महान्तमात्मानम्’ इत्यधिकृत्य ‘क ईषते तुज्यते’ इति ।”

यहां पर दुर्गाने जिस अग्रिम यास्कीय पाठ का निर्देश किया है वह चौदहवें अध्याय का है । १४ अ० १२ ख० (७८६ पृ०) में उल्लिखित ‘अथैतं महान्तमात्मानम्’ का अधिकार करके उसी अध्याय के २६ वें खण्ड (७९४ पृ०) में ‘क ईषते तुज्यते’ आदि मंत्र दिया गया है । इस चौदहवें अध्याय के कुल ३७ खण्ड हैं, जिन में से २६ वें खण्ड का निर्देश दुर्गाचार्य स्वयं कर रहा है । एवं, यह बात सर्वथा असंदिग्ध और निश्चित है कि वृत्तिकार को निरुक्त के १४ वें अध्याय का भी पूर्ण ज्ञान था । इतना होने पर भी जो दुर्गाने चौदहवें अध्याय पर वृत्ति नहीं लिखी, इसका कारण मुझे तो यही जान पड़ता है कि उस अध्याय के पाठ अत्यन्त अशुद्ध उपलब्ध होने के कारण उन पर कुछ टीका टिप्पणी करना, विवादग्रस्त समझ कर, उचित नहीं समझा और इसलिये उस पर वृत्ति नहीं लिखी ।

दुर्गाचार्य ने निरुक्तवृत्ति के प्रारम्भ में “अथञ्च तस्या द्वादशाध्यायी भाष्यविस्तरः । तस्येदमादिवाक्यम् समासनायः समासनातः स व्याख्यातव्यः” लिखते हुए निरुक्त के जिन १२ अध्यायों का उल्लेख किया है, उससे पाठक इस भ्रम में न पड़ जावें कि दुर्गाने निरुक्त के १२ अध्याय ही यास्कीय अभीष्ट थे । अपितु यहां दुर्गाने पञ्चाध्यायी ‘निघण्टु’ के निरुक्तभाष्य की ओर निर्देश कर रहा है, न कि संपूर्ण निरुक्त ग्रन्थ की ओर । ‘निघण्टु’ का निरुक्तभाष्य १२ वें अध्याय की समाप्ति पर संपूर्ण हो जाता है, अगले दो अध्याय परिशिष्ट रूप से संनिविष्ट हैं, अतः यहां उनका उल्लेख करना उचित न था ।

(३) सायणाचार्य ने ऋक्संहिताभाष्य-भूमिका में लिखा है “तद्व्याख्यानञ्च समासनायः समासनात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवतीत्यन्तैर्द्वादशभिरध्यायैर्यास्को निर्ममे” । इससे पता लगता है कि सायण १३ वें अध्याय को भी १२ वें अध्याय के अन्तर्गत समझ कर द्वादशाध्यायी निरुक्त को यास्कीय मानता है । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सायण की सम्मति में निरुक्त

१३ वें अध्याय पर्यन्त यास्कीय है चौदहवां अध्याय यास्कीय नहीं। अतएव उसने ऋग्भाष्य में त्रयोदशाध्यायान्तर्गत वेदमंत्रों की व्याख्या करते हुए दो मंत्रों को छोड़ कर सर्वत्र निरुक्त का प्रमाण उद्धृत किया है। परन्तु 'द्वा सुपर्णा सयुजा' आदि मंत्र-व्याख्या के प्रसङ्ग में "अत्र द्वौ द्वौ प्रतिष्ठितौ सुकृतौ धर्मकर्तारौ, इत्यादि निरुक्तगतमस्य मंत्रस्य व्याख्यानमनुसन्धेयम्" लिखते हुए सायण ने निरुक्त के १४ वें अध्याय की ओर भी (७६६ पृ०) निर्देश किया है। इस से तो पता लगता है कि सायण को निरुक्त का चौदहवां अध्याय भी परिज्ञात था।

एवं, इस पूर्वापर-विरोधी विचित्र पहेली को सुलभाने के लिए पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने तर्क किया है कि सम्भवतः यह पाठ सायणभाष्य में किसी पाठक ने टिप्पणी के रूप में लिखा होगा, पीछे लेखक-प्रमाद से सायणभाष्य के अन्तर्गत लिखा गया, वास्तव में वह उद्धरण सायणाचार्य ने नहीं दिया।

यह पहेली की बूझ कुछ सन्तोषजनक नहीं। सायण से पूर्व-वर्ती दुर्गाचार्य के समय तो निरुक्त का चौदहवां अध्याय उपस्थित था, जैसे कि हम अभी सिद्ध कर आए हैं, और वह पीछे सायण के समय नष्ट हो गया हो, यह बात अधिक विचारणीय हो जाती है। इस लिये हमारी सम्मति में तो यहां भी वही स्वाभाविक कारण जान पड़ता है, जो कि १४ वें अध्याय पर दुर्गाचार्य की वृत्ति के न उपलब्ध होने का है। मैं समझता हूँ कि सायण को यद्यपि निरुक्त के १४ वें अध्याय का भी परिज्ञान था, परन्तु उस में अत्यन्त अशुद्ध पाठों के उपलब्ध होने के कारण उसे निश्चय न था कि यह चौदहवां अध्याय यास्कीय है। अतः, संदिग्ध विषय को छोड़कर उसने १३ वें अध्याय की समाप्ति तक के ग्रन्थ को निर्विवाद समझकर, यास्कीय लिखा है।

(४) श्रीभट्टरत्नाकर के पुत्र भट्टनारायण ने प्रायः सब उपनिषदों पर टीकाएँ लिखी हैं। उसने गर्भोपनिषद् की टीका करते हुए गर्भवृद्धिक्रम के प्रसङ्ग में "यास्केन तु अन्यथोक्तम्, तद्यथा" यह लिख कर 'रात्रोपितं कललं भवति' से लेकर 'नवमे सर्वाङ्गसम्पूर्णे

भवति' तक चतुर्दशाध्यायीय निरुक्त का (७७६ पृ०) संपूर्ण पाठ उद्धृत किया है। इस से स्पष्ट है कि भट्टनारायण भी चतुर्दशाध्यायी निरुक्त को यास्ककृत समझते थे।

(५) इन सब के अतिरिक्त निरुक्त की अन्तःसाक्षि अत्यधिक बल रखती है। निरुक्त के १३ वें अध्याय के अन्तिम भाग में (७६६ पृ०) “पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति, इत्युक्तं पुरस्तात्” ऐसा लिखा है। सो, ‘पारोवर्यवित्सु’ आदिपाठ प्रथमाध्याय में (७२ पृ०) पाया जाता है। इस से पता लगता है कि निस्सन्देह १३ वां अध्याय यास्कीय ही है।

एवं, इन उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि त्रयोदशाध्याय तक तो निरुक्त का यास्कীয় होना असंदिग्ध ही है, और चौदहवें अध्याय को भी विशेष्यता दुर्गाचार्य और भट्टनारायण ने यास्कীয় माना है। और, अभी तक ऐसा कोई हेतु दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जिससे चतुर्दशाध्याय को यास्ककृत मानने में कोई अड़चन पड़ती हो। अतः, मेरी सम्मति में संपूर्ण चतुर्दशाध्यायी निरुक्त को यास्कীয় मानने में, विशेष कारण के बिना, कोई संकोच नहीं होना चाहिये।

यास्काचार्य ने अन्तिम दो अध्यायों में परिशिष्ट भाग क्यों लिखा, इसका उत्तर हमने तेरहवें और चौदहवें अध्याय के प्रारम्भ में दिया है, पाठक वहां देख लें। यह परिशिष्ट संपूर्ण निरुक्त का परिशिष्ट नहीं, अपितु दैवतकाण्ड का परिशिष्ट है। दैवतकाण्ड में तो आचार्य ने मंत्रों के अधिदैवत अर्थ किये हैं, परन्तु तेरहवें अध्याय में दिग्दर्शन के तौर पर उनके ईश्वरस्तुति परक अर्थ किये हैं, और चौदहवें अध्याय में उस ईश्वर की प्राप्ति के लिये मुक्ति का उपदेश किया गया है।

यास्क-जीवनी

जैसे कि प्राचीन ऋषि मुनियों के काल और जीवनी के बारे में हमें निश्चय रूप से कुछ पता नहीं लगता, इसी प्रकार यास्क मुनि की जीवनी भी हमारे लिये अन्तर्हित है। लेखक ने। ‘महर्षि पतञ्जलि और तत्कालीन भारत’ नामी पुस्तिका में यास्काचार्य के काल के बारे में कुछ थोड़ा सा विवेचन किया है, उससे अधिक अभी तक और कुछ नहीं पता चलता। हां, देवराजयजुष्वाकृत निघण्टु-टीका

की भूमिका को देखने से यास्क-गुरु के नाम का ज्ञान और होता है । यजुवा ने भूमिका के प्रारम्भ में अपने अभीष्ट देवता गणेश का स्मरण करके तत्पश्चात् यास्क-गुरु शिपिविष्ट, निरुक्तकर्ता यास्क, अपने पितामह वागीश्वर, और अपने पिता यज्ञेश्वर, इन सब की क्रमशः वन्दना की है । वहाँ के शब्द इसप्रकार हैं—

नमस्त्रिधाग्ने शिपिविष्टनाग्ने, निरुक्तविद्यानिगमप्रतिष्ठाम् ।

अवाप यास्को विविधेषु यागे—ध्वनेन चाग्नायमभिष्टुवानः ॥

प्रणमाभि यास्कभास्करं यो हृतमसः प्रकाशितपदार्थः ।

यस्य भुवनत्रयीमिव गावः प्रकटां त्रयीं वितन्वन्ति ॥

वागीश्वरं.....वन्दे पितामहं देवराजयज्वाऽहम् ॥

आचार्यं शाब्दिकानां वन्दे.....तत्तं यज्ञेश्वराय.....।

एवं, इस प्रसङ्ग से ज्ञात होता है कि यास्क के समय निरुक्तविद्या नष्ट हो चुका थी, और उसके नष्ट होने के साथ २ वेदार्थ-ज्ञान की क्षिप्रता के कारण वेद का प्रचार शिथिल पड़ गया और उस से कर्मकाण्ड लुप्तप्राय हो गया । ज्ञात होता है कि संभवतः यही कारण था कि यास्क के समय कौत्स जैसे प्रबल नास्तिक विद्वानों का प्रादुर्भाव हुआ और उनका यास्काचार्य को तीव्र खण्डन करना पड़ा । और वेदविद्याप्रदीप के बुझ जाने पर, ऐसे विकट समय में शिपिविष्ट नामक वेदज्ञ विद्वान् बड़ा विख्यात हुआ । उससे प्रेरित होकर यास्क ने नष्ट हुई निरुक्तविद्या को पुनः प्राप्त किया और विविध यागों की सिद्धि के लिए वेद का स्तवन किया ।

इसी आशय की पुष्टि में महाभारत की साक्षि भी दर्शनीय है । शान्तिपर्व ३४३ अ० के ७१—७३ श्लोक इसप्रकार हैं—

शिपिविष्टेति चाख्यायां हीनरोमा च योऽभवत् ।

तेनाविष्टं तु यत्किञ्चिच्छिपिविष्टेति च स्मृतः ॥

यास्को मामृषिर्व्यग्रो नैकयज्ञेषु गीतवान् ।

शिपिविष्ट इति ह्यस्माद् गुह्यनामधरो ब्रह्म ॥

स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः ।

मत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान् ॥

यहां भी पूर्ववत् (भू०४ पृ०) परमेश्वर का स्तवन है । 'शिपिविष्ट' आचार्य रोमरहित था, इसलिये शिपि अर्थात् रोमरहित स्वरूप से आविष्ट अर्थात् आस्थित होने के कारण उसका नाम 'शिपिविष्ट' था । खिन्नचित्त यास्क ने उस शिपिविष्ट की अनेक यज्ञों की सिद्धि के लिये स्तुति की, और इस प्रकार स्तुति करके उस उदारबुद्धि यास्क ने शिपिविष्ट की कृपा से अन्तर्हित निरुक्तशास्त्र को उपलब्ध किया ।

एवं, यह शिपिविष्ट तो केवल हीनरोम होने के कारण ही 'शिपिविष्ट' है, परन्तु परमेश्वर रोमादि सर्वावयवों से रहित होकर सर्वत्र व्यापक होने के कारण पूर्णरूपेण 'शिपिविष्ट' है । यास्क ने विविध यागों की सिद्धि के लिए इस गुह्यनामधारी परमेश्वर की भी स्तुति की है (देखिए ३३१ पृ०) । और, बिना परमेश्वर की कृपा के कोई उत्तम कर्म सिद्ध नहीं होता, अतः निरुक्तशास्त्र के पुनरुद्धार में परमेश्वर का भी हाथ था ।

इसप्रकार इन प्रमाणों से स्पष्टतया विदित होता है कि यास्क के गुरु 'शिपिविष्ट' थे, और संभवतः उन्हीं का स्मरण निरुक्तकर्ता ने 'वैश्वानर' देवता के प्रसङ्ग में (५०८ पृ०) 'आचार्याः' इस शब्द से किया है ।

इस प्रसङ्ग से यदि मैं एक आवश्यक बात की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर दूँ तो कुछ अनुचित न होगा । आपने अभी देखा है कि यास्क से पहले वैदिक कर्मकाण्ड के नष्ट होने का एकमात्र मुख्य कारण यह था कि निरुक्तविद्या के नष्ट हो जाने पर वेद का प्रचार लुप्त हो गया था । तब यास्क ने निरुक्तविद्या का पुनरुद्धार करके फिर से वैदिक कर्मकाण्ड का मार्ग साफ किया । आजकल की अवस्था उससमय से अधिक निरुष्ट है । अतः वैदिक कर्मकाण्ड और वेद का प्रचार करने के लिए निरुक्तशास्त्र का प्रचार अत्यावश्यक है ।

-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 † देवराज-दुर्गाचार्य-काल †
 -♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

निघण्टु-टीकाकार देवराजयजुवा
 की टीका-भूमिका को देखने से यह भी
 विदित होता है कि उससमय तक निरुक्त

पर दुर्गाचार्य की वृत्ति नहीं बनी थी, प्रत्युत 'दुर्गाचार्य' देवराज से बहुत पीछे हुआ है। 'देवराज' के समय 'स्कन्दस्वामी' की टीका विद्यमान थी, जोकि, आजकल उपलब्ध नहीं होती। इसकी अतिरिक्त उस भूमिका से यह भी ज्ञात होता है कि स्कन्दस्वामी, भवस्वामी, राहदेव, श्रीनिवास, माधवदेव, उवटभट्ट, भास्करमिश्र और भरत-स्वामी, इन के बनाए हुए वेदभाष्य भी 'देवराज' के समय प्रचलित थे। इन में से एक 'उवटभट्ट' का ही यजुर्वेद पर भाष्य उपलब्ध होता है, अन्य किसी का नहीं।

'देवराज' ने अपनी भूमिका और निघण्टु-टीका में बारबार जिस वेदभाष्यकार 'माधव' के प्रमाण दिये हैं, वह सायणाचार्य से पूर्वकालवर्ती कोई अन्य ही 'माधव' है, सायण नहीं, और सायण ने भी अपने ऋग्भाष्य में (१०.८६.१) 'माधवभट्टास्तु' लिखते हुए उस माधव के मत का प्रदर्शन किया है।

सायण ने ऋग्भाष्य में 'ऋध्याम स्तोमं सनुयाम' आदि मंत्र (ऋ० १०.१०६.११) की व्याख्या में अक्षरशः दुर्गाचार्य की व्याख्या (निरु० १२ अ० २७ श०) का ही उल्लेख किया है। और, इसीप्रकार 'हिनोता नो अध्वर' मंत्र (१०.३०.११) की व्याख्या अक्षरशः दुर्गानुसारी (निरु० ६ अ० ६४ श०) देते हुए अन्त में सायण ने स्पष्ट ही लिख दिया है कि "एतस्या ऋचो व्याख्यानं निरुक्तटीकाया उद्धृतम्" एवं, इस से स्पष्ट है कि 'दुर्गाचार्य' सायण से पहले हुआ है।

इन के अतिरिक्त अन्य समालोचनीय विषयों पर विवेचन यथास्थान 'वेदार्थ-त्रीपक' में किया हुआ है, अतः पिष्टपेषण के भय से इस भूमिका को यहीं समाप्त किया जाता है, और अन्त में वेदाभिमानी विद्वान् पाठकों से इतना अनुरोध अवश्य है कि वे यास्क्रीय निरुक्त की ऐतिहासिक घटना को सामने रखते हुए वैदिक कर्मकारण्ड के पुनरुद्धार के लिये तथा ईश्वरीय ज्ञान वेद के प्रसार के लिए निरुक्तशास्त्र का मनन अवश्य करें। इस विद्या के ज्ञान के बिना सच्चे अर्थों में वेद का स्वाध्याय करना या वेद का प्रचार करना निरा स्वप्नदर्शन ही होगा। इत्योम् शम्।

* ओ३म् *

वेदार्थ-दीपक निरुक्त-भाष्य

उत्तरार्द्ध

(दैवत-काण्ड)

सप्तमाध्याय ।

यास्क-भूमिका ।

* प्रथम पाद *

अथातो दैवतम् ।

अब, निघण्टु के निघण्टुक और नैगम काण्डों की व्याख्या करने के पश्चात् ,
दैवत-काण्ड की व्याख्या करते हैं ।

तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तदैवतमित्याचक्षते ।

उस निघण्टु में मुख्यतया वर्णन किए जाने वाले देवताओं के जो नाम
हैं, वह दैवतकाण्ड है—ऐसा आचार्य लोग कहते हैं ।

सैषा देवतोपपरीक्षा ।

वह, जो ८४ पृ० पर कह आप थे कि दैवतकाण्ड की व्याख्या आगे
करेंगे, वो यह देवताओं का विचार पूर्वक पर्यालोचन प्रारम्भ होता है ।

 * देवता-ज्ञान की *
 * सामान्यविधि *

यत्काम ऋषिर्यस्या देवतायामार्थपत्यमि-
 च्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मंत्रो भवति ।

(ऋषिः) सर्वद्रष्टा परमेश्वर (यत्कामः) जिस
 अर्थ के प्रकाश की कामना करता हुआ, (यस्यां देवतायां) जिस देवता में
 (आर्थपत्यं इच्छन्) उस अर्थ के स्वामित्व की इच्छा रखता हुआ, (स्तुतिं
 प्रयुङ्क्ते) जिस देवता के लिए उस अर्थ के वर्णन को प्रयुक्त करता है, (सः मंत्रः)
 वह मंत्र (तद्दैवतः भवति) उस देवता वाला होता है ।

उपर्युक्त याम्कवचन का संक्षेप से अभिप्राय यह है कि सर्वद्रष्टा प्रभु ने
 जिस २ अर्थ का जिस २ नाम से मंत्रों में उपदेश किया है, उस २ नाम वाले वे
 मंत्र कहलाते हैं । जैसे 'अग्निमीडे पुरोहितं' मंत्र में परमेश्वर ने आग, अपना, या
 विद्वाद् का वर्णन 'अग्नि' नाम से किया है, अतः यह मंत्र अग्निदेवता का या
 आग्नेय कहलाता है । एवं, स्पष्टतया उपदिष्ट देवता वाले अन्य मंत्रों में भी यही
 देवता-परिज्ञान की विधि समझिए ।

 * मंत्रों के तीन प्रकार *

तास्त्रिविधा ऋचः—परोक्षकृताः,
 प्रत्यक्षकृताः, आध्यात्मिकवर्च ॥ १ ॥

वे सब सत्यविद्याओं का स्तवन करने वाले, प्रकाशन करने वाले मंत्र तीन
 प्रकार के हैं । (१) परोक्षकृत, जो अप्रत्यक्षरूप में किसी अर्थ का प्रकाश करते
 हैं । (२) प्रत्यक्षकृत, जो प्रत्यक्षरूप में किसी अर्थ को बतलाते हैं । और
 (३) तीसरे आध्यात्मिक, जो जीवात्मा या परमात्मा को अधिकृत करके
 उन का प्रतिपादन करते हैं ।

'तास्त्रिविधा ऋचः' इस स्थल पर 'ऋच्' शब्द मंत्र वाचक है । यतः इस
 से पूर्व 'तद्दैवतः स मंत्रो भवति' कह कर पुनः उन्हीं मंत्रों के तीन भेद दर्शाए हैं ।
 और, तीनों भेदों को लक्षण तथा उदाहरणों द्वारा बतलाकर अन्त में फिर 'परोक्ष-
 कृताः प्रत्यक्षकृताश्च मंत्रा भूयिष्ठाः' में मंत्र का प्रयोग किया है ।

वेद सब सत्यविद्याओं के पुस्तक हैं, अतः सत्यविद्याओं के प्रकाशक होने
 से वेदमंत्र ऋच् या ऋचा कहलाते हैं ॥ १ ॥

 * परोक्षकृत का लक्षण *
 * और उदाहरण *

तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिर्नामविभ-
 क्तिभिर्युज्यन्ते प्रथमपुरुषैश्चाख्यातस्य ।

‘इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्याः’ ‘इन्द्र-
 मिदू गाथिनो बृहत्’ ‘इन्द्रेणैते तृत्सवो वेविषाणाः’ ‘इन्द्राय-
 साम गायत’ ‘नेन्द्रादृते पवते धाम किञ्चन’ ‘इन्द्रस्य नु वीर्याणि
 प्रवोचम्’ ‘इन्द्रे कामा अयंसत’ इति ।

उन में से परोक्षकृत मंत्र सातों नाम विभक्तियों और आख्यात के प्रथमपुरुषों से युक्त होते हैं ।

यास्काचार्य ग्रन्थेक विभक्ति का क्रमशः एक एक उदाहरण देते हैं—

इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पर्वतानाम् ।

इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥ १०. ८६. १०.

देवता—इन्द्रः । (इन्द्रः दिवः ईशे) परमेश्वर ब्रूलोक का स्वामी है, (इन्द्रः पृथिव्याः) परमेश्वर पृथिवीलोक का मालिक है, (इन्द्रः अपां) परमेश्वर जल का मालिक है, (इन्द्रः इत् पर्वतानाम्) और परमेश्वर ही पर्वतों का अधिपति है । (इन्द्रः वृधां) परमेश्वर महावृ से महावृ आत्माओं का राजा है, (इन्द्रः इत् मेधिराणाम्) और परमेश्वर ही मेधा-संपन्न मनुष्यों का शासक है । (इन्द्रः क्षेमे हव्यः) वह परमेश्वर प्राप्त वस्तु के संरक्षण के लिये प्रार्थनीय है, (इन्द्रः योगे) और वही परमेश्वर अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिये आह्वातव्य है ।

यहां देवतावाची ‘इन्द्र’ शब्द प्रथमान्त है और ‘ईशे’ क्रिया प्रथमपुरुष में प्रयुक्त है ।

इन्द्रमिदू गाथिनो बृहदिन्द्रमर्कभिरर्किणः ।

इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ऋग्वेद १. ७. १

देवता—इन्द्रः । (गाथिनः ! बृहत् इन्द्रं इत् अनूषत) हे गायक लोगो ! तुम सर्वोत्तम गान के द्वारा परमेश्वर का हो स्तवन करो । (अर्किणः ! अर्कभिः इन्द्रं) हे वेदपाठी लोगो ! तुम वेदमंत्रों के द्वारा परमेश्वर का गुणानुवाद करो । (वाणीः इन्द्रं) और हे समस्त मनुष्यो ! तुम अपने वचनों से सदा परमेश्वर की स्तुति करो ।

बृहत् = बृहता । वाणीः = वाणीभिः ।

‘इन्द्रयेते तृप्तवो देविषाणाः’ की व्याख्या ३८९ पृष्ठ पर देखिए ।

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत् ।

धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ ८.६८. १

देवता—इन्द्रः । हे मनुष्यो ! तुम (विप्राय) विविध प्रकार से सत्काम-
मात्रों को पूर्ण करने वाले (बृहते, धर्मकृते) महाशू, धर्म को बनाने वाले,
(विपश्चिते पनस्यवे) सर्वद्रष्टा और स्तुत्य (इन्द्राय) परमेश्वर का (बृहत् साम
गायत) महाशू सामगान करो ।

पनस्यु—स्तुतिमाशू । विप्र=वि + प्रा पूरणे ।

सूर्यस्येव रश्मयो द्रावधित्तवो मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते ।

तन्तुं ततं परिसर्गास आशयो नेन्द्रादृते पवते धाम किञ्चन ॥ ६.६६. ६

देवता—इन्द्रः । (सूर्यस्य रश्मयः इव द्रावधित्तवः) सूर्य की रश्मियों
की तरह आकर्षण करने वाले, (मत्सरासः) हर्षप्रद (प्रसुपः) और प्रसुप्त होजाने
वाले अर्थात् अन्त में कारण में लीन होजाने वाले (आशयो सर्गासः) ये फैले हुए
लोक लोकान्तर (ततं तन्तुं परि साकं ईरते) विस्तृत ब्रह्मरूपी सूत्र में पिरोये हुए
इकट्ठे विचर रहे हैं । (इन्द्रात् ऋते) उस परमेश्वर के बिना (किञ्चन धाम)
कोई भी लोक (न पवते) गति नहीं करता ।

ब्रह्मसूत्र की विस्तृत व्याख्या शतपथ के १४ काण्ड ५ अध्याय ७ ब्राह्मण में
उद्दालक-यान्नवल्क्य के संवाद में देखिए ।

इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्री ।

अष्टस्रहिमन्वपस्ततर्द प्रवक्ष्यामि अभिनत्पर्वतानाम् ॥ १.३२. १

देवता—इन्द्रः । (इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं) मैं विदारक सूर्य की तरह
शत्रुमर्दन राजा के पराक्रमों को कहता हूँ । (वज्री यानि प्रथमानि चकार) किरणों
के द्वारा सूर्य ने जिन प्राथमिक पराक्रमों को किया करता है और करेगा, उसी
प्रकार वज्रधारी राजा को भी राजधर्म के मुख्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ।
सूर्य के मुख्य पराक्रम ये हैं—(अहिं अहन् अनु अपः ततर्द) सूर्य, मेघ का दहन
करता है और तत्पश्चात् जल को बरसाता है । (पर्वतानां वक्ष्यामि अभिनत्) वह
पर्वतों की नदियों को—दूर २ तक फैले हुए हिमप्रवाह को—पिघलाता है । इसी
प्रकार राजा का भी मुख्य धर्म है कि वह सब प्रकार के शत्रुओं का दहन करके राष्ट्र
में शान्ति सुख और लक्ष्मी की वर्षा करे तथा शत्रु-दुर्गों को क्षिप्त भिन्न करे ।

‘इन्द्रे कामा अयंसत’ कहां का वचन है— यह ज्ञात नहीं। दुर्गाचार्य ने इस प्रतीक का पूर्ण पाठ इस प्रकार दिया है—

इन्द्रे कामा अयंसत दिव्यासः पार्थिवा उत । त्वमूषु गृणता नरः ॥
 (इन्द्रे दिव्यासः उत पार्थिवाः कामाः अयंसत) परमेश्वर में पारलौकिक और ऐहलौकिक कामनायें बंधी हुई हैं। अर्थात् परमात्मा ही हमारी उपर्युक्त दोनों प्रकार की कामनाओं का परिपूरक है। (नरः) अतः, हे मनुष्यो ! तुम (त्वम् उ) उसी जगदीश्वर की (सु गृणत) भली प्रकार पूजा करो।

प्रत्यक्षकृत का लक्षण
 और उदाहरण
**अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगा-
 स्त्वमिति चैतेन सर्वनाम्ना । त्वमिन्द्र
 बलादधि । वि न इन्द्रमृधोजहि** इति ।

प्रत्यक्षकृत मंत्र मध्यमपुरुषयोगी होते हैं और ‘त्वम्’ इस सर्वनाम से संयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दो मंत्र हैं—

त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः । त्वं वृषन्वृपेदसि ॥ १०. १५३.२

देवता—इन्द्रः । (इन्द्र त्वं बलात् अधिजातः) हे परमेश्वर ! तू बल से पैदा हुआ २ है, अर्थात् तू बलस्वरूप है। (सहसः) हे परमेश्वर ! तू साहस का भण्डार है। (ओजसः) और हे जगदीश्वर ! तू ओजोमय है। (वृषन्) हे वृष्टि-कर्ता ! (वृषा इन् असि) तू वास्तव में सुखों का बरमाने वाला ही है।

वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः ।

यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥ १०. १५२.४

देवता—इन्द्रः । (इन्द्र ! नः मृधः विजहि) हे राजन् ! घात पात करने वाले हमारे दुःखदायी शत्रुओं को मारो, (पृतन्यतः नीचा यच्छ) सेना द्वारा आक्रमण करने वाले दुश्मनों को नीचा दो—उन्हें भलीप्रकार पराजित करो, (यः अस्माँ अभिदासति) और जो दुष्ट हम आस्तिकों का चय करता है, (अधरं तमः गमय) उसको निचले दर्जे के अन्धकार में—कठोर कारागृह में—पहुँचाओ।

मृधः—‘मृध्’ धातु स्कन्दस्वामी ने हिंसार्थक मानी है।

स्तोत्रा के प्रत्यक्षकृत होने से मंत्र प्रत्यक्षकृत नहीं होता, परन्तु मंत्र का प्रत्यक्षकृतत्व या परोक्षकृतत्व स्तोत्रोप्य देवता के साथ ही संबन्ध रखता है—इस बात के स्पष्टीकरण के लिये यास्काचार्य लिखते हैं—

अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति परोक्षकृतानि स्तोत-
व्यानि । 'मा चिदन्यद्विशंसत' 'कएवा अभिप्रगायत' उपप्रेत कु-
शिकाश्चेतयध्वम्' इति ।

किञ्च, कहीं स्तोता प्रत्यक्षकृत होते हैं और स्तोतव्य परोक्षकृत । उन स्तो-
तव्य देवताओं के ध्यान से मन्त्र परोक्षकृत ही समझने चाहियें, स्तोता के लिए
प्रयुक्त 'त्वम्' आदि शब्दों को देख कर भ्रमवश उन्हें प्रत्यक्षकृत नहीं मानना
चाहिए । इसके स्पष्टीकरण के लिये निम्नलिखित उदाहरण दिए गये हैं—

मा चिदन्यद्विशंसत सखायो मा रिषयत । इन्द्रमिस्तोता
वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥ ८.१.१

देवता—इन्द्रः । (सखायः ! अन्यत्तु चित् मा विशंसत) हे मनुष्यो ! अन्य
किसी की पूजा मत करो । (मा रिषयत) अपने आपको दुःखी मत बनाओ ।
(सुते सचा) सत्ता में इकट्ठे होकर (वृषणं इन्द्रं इत् स्तोत) सुखवद्क परमेश्वर
की ही स्तुति करो, (मुहुः उक्था च शंसत) और बारबार उसके प्रशंस्य गुणकर्मों
का गान करो ।

क्रीळ वः शर्धो मारुतमनर्वाणं रथेशुभम् । कएवा अभिप्रगायत ॥ १.३७.१

देवता—मरुतः । (कएवाः वः मारुतं शर्धः क्रीळं) हे मेधाविलोको !
तुम्हारा मानुषिक बल आराम देने वाला है । (रथेशुभं) तुम शरीररूपी रथ में
शोभायमान (अनर्वाणं) उस स्वतंत्रतासंपन्न पौरुष की भलीप्रकार सराहना करो ।

उपप्रेत कुशिकाश्चेतयध्वमश्वं राये प्रमुञ्चता सुदासः ।

राजा वृत्रं जङ्घनत्प्रागपागुदगथा यजाते वर आ पृथिव्याः ॥ ३.५३.११

देवता—इन्द्रः । (कुशिकाः उपप्रेत) हे उद्घोषक राजपुरुषो ! आओ
(चेतयध्वम्) सावधानचित्त होओ । (सुदासः अश्वं) अभय न्याय विद्या
और ऐश्वर्य आदि के प्रदाता राजा के आश्वमेधिक अश्व को (राये प्रमुञ्चत)
दिविजय से धनलाभ के लिये छोड़ो, (राजा प्राक् अपाक् उदक् वृत्रं जङ्घ-
नत्) यतः राजा पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशाओं में शत्रु को पूर्णतया पराजित
कर चुका है । (अथ) और फिर, अश्वमोचन के पश्चात् (पृथिव्याः वरे) राजा
पृथिवी के उत्कृष्ट प्रदेश में (आयजाते) यज्ञ करे ।

इन मंत्रों में यद्यपि विशंसत, रिषयत, स्तोत, शंसत, अभिप्रगायत, उपप्रेत, चेतयध्वम्, प्रमुञ्चत—ये सब मध्यमपुरुष के प्रयोग हैं, परन्तु इन का संबन्ध सखायः, कषयाः, कुशिकाः, इन स्तोतृजनो के साथ है स्तोतव्य देवताओं के साथ नहीं। एतादृशो य इन्द्रोऽस्मि तमिन्द्रमिह स्तोत, एतादृशाः ये मरुतः सन्ति तेषां संबन्धि मासतं शर्धः क्रीडम्, एतादृशो य इन्द्रो विदयते तस्य सुदासः इन्द्रस्य—इस प्रकार देवताओं के परोक्षकृत होने में उपर्युक्त मंत्र परोक्षकृत ही समझे जावेंगे। इसी प्रकार पूर्वोद्धिखित ‘इन्द्रमिह गायिनी’.....‘अनूषत’ ‘इन्द्राय साम गायत’ में समझना चाहिए।

एवं ‘इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्’ में उत्तमपुरुष ‘प्रवोचम्’ का संबन्ध स्तोता के साथ है देवता के साथ नहीं, यतः वह मंत्र भी आध्यात्मिक नहीं समझा जावेगा प्रत्युत परोक्षकृत ही है।

 आध्यात्मिक का लक्षण
 और उदाहरण

 १०।१२५

अथाध्यात्मिक उत्तमपुरुष-
 योगा अहमिति चेतन सर्वनाम्ना ।
 यथैतदिन्द्रो वैकुण्ठो, लवसूक्त,

वागाम्भृणीयमिति ॥ २ ॥

आध्यात्मिक मंत्र उत्तमपुरुषयोगी होते हैं और ‘अहं’ इस सर्वनाम से संयुक्त होते हैं। जैसे ये इन्द्र वैकुण्ठ सूक्त, लवसूक्त और वागाम्भृणीय सूक्त हैं।

ऋग्वेद के १० मण्डल ४८ सूक्त का देवता इन्द्र वैकुण्ठ है। ‘वैकुण्ठ’ कहते हैं परमेश्वर के परमपद को, यतः वह उस परमपद में सर्वत्र कुशित, गति में विगृत होता है, अर्थात् सर्वत्र अप्रतिहतगति होता है। उसकी क्रियाओं में कहीं भी किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। उस वैकुण्ठ-नामी परमपद में स्थित होने के कारण परमेश्वर ‘वैकुण्ठ’ कहलाता है। उस इन्द्र वैकुण्ठ सूक्त का प्रथम मंत्र यह है—

अहं भुवं वसुनः पूर्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः ।
मां हवन्ते पितरं त जन्तवोऽहं दाशुषे विभज्यामि भोजनम् ॥

(अहं पूर्यः) हे मनुष्यो ! मैं सनातन परमेश्वर (वसुनः पतिः भुवं) संपूर्ण जगत् का स्वामी हूँ। (अहं शश्वतः धनानि संजयामि) मैं अन्य सनातन जीवात्माओं और प्रकृति का, तथा सब धनों का; अर्थात् कार्य जगत् का

विजय करता हूँ । (जन्तवः मां पितरं न हवन्ते) सब जीव मुझे पिता की तरह पुकारते हैं । (अहं दायुषे) मैं, सब को सुख देने वाले आत्मसमर्पक मनुष्य को उत्तमोत्तम भोग्यवामग्री प्रदान करता हूँ ।

ऋग्वेद के १० मण्डल ११८ सूक्त का देवता 'लव इन्द्र' है । 'लव इन्द्र' का अर्थ है सूक्ष्म जीवात्मा । अतः अब कई आचार्य इस सूक्त का देवता 'आत्म-स्तुति' मानते हैं । सूक्त का प्रथम मंत्र यह है—

इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयामिति । कुवित्सोमस्यापामिति ॥

सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होनेवाला यति सर्वभेद यज्ञ करने की इच्छा रखता हुआ संकल्प करता है—(इति वै इति मे मनः) मेरा संकल्प इस प्रकार का है (इति) कि (गां गामश्वं सनुयाम) मैं गाय घोड़ा आदि संपूर्ण ऐश्वर्य सामग्री का दान करूँ, (इति) क्योंकि (सोमस्य कुवित् अपाम्) मैंने योगेश्वर्य का बहुत पान कर लिया है ।

ऋग्वेद के १० मण्डल १२५ सूक्त का देवता 'वागाम्भृणी' है । वेदवाणी का प्रदाता होने से परमात्मा 'वाक्' है । निघण्टु में 'अम्भृण' महद्वाची पठित है । खिलिङ्ग 'वक्' के संज्ञा में 'अम्भृणी' भी खानिङ्ग है । एवं, वागाम्भृणी का अर्थ हुआ वेदवाणी का प्रदाता महात् परमात्मा । सूक्त का प्रथम मंत्र यह है—

(अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराभ्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥

मैं रुद्र और वसु देशतानों के साथ विचरता हूँ । मैं आदित्य देवतानों और सब विद्वानों या सूर्य किरणों के साथ विचरता हूँ । अर्थात् इन सब में मैं एकरस-तया व्यापक हूँ । मैं प्राण तथा अपान—इन दोनों का धारण पोषण करता हूँ । एवं, मैं बिजुली और अग्नि का तथा दोनों आवापृथिवी लोकों का धारण पोषण करता हूँ ।

एवं, इन सूक्तों में सर्वत्र 'देवता' के लिए उत्तम पुरुष या 'अहं' का प्रयोग होने से, ये जीवात्मा या परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं ।

वेदार्थ करते समय परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक मंत्रों के उपर्युक्त नियमों को भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए । इन्हीं के अज्ञान से अनेक वेद-भाष्यकार वेदों में सूर्यादि जड़ पदार्थों की पूजा का विधान समझते हैं । जहां, देवता के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग हो वहां समझना चाहिए कि किसी वस्तु का परोक्षरूप का वर्णन है । जहां, मध्यम पुरुष या 'त्व' आदि का प्रयोग हो वहां

। किसी वस्तु का प्रत्यक्षरूप में प्रतिपादन है । और जहां, उत्तम पुरुष या 'अहं' आदि का प्रयोग हो वहां जीवात्मा या परमात्मा की चर्चा है—इसे पूर्णतया ध्यान में रख लेना चाहिए । एवं 'त्वम्' आदि का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्षरूप में जड़ चेतन, दोनों का वर्णन होसकता है । अतः, यह आवश्यक नहीं कि ऐसे स्थलों में केवल चेतन का ही प्रतिपादन हो, और जड़ पदार्थ का न हो ।

इस प्रसङ्ग में एक दूसरी बात पर भी ध्यान रखना चाहिए । वह यह कि मध्यमपुरुष का त्वम्, युवाम्, यूयम्, और उत्तमपुरुष का अहम्, आहम्, वयम्—इन में से किसी एक के साथ वचनानुसार नित्य संबन्ध है । अतः, यदि किसी मंत्र में मध्यमपुरुष का प्रयोग हो तो वचनानुसार 'त्वम्' आदि में से किसी का, और यदि 'त्वम्' आदि में से किसी का प्रयोग हो तो वचनानुसार मध्यम पुरुष का अध्याहार कर लेना चाहिये । इसी प्रकार उत्तमपुरुष और 'अहम्' आदि के बारे में समझिए ॥ २ ॥

परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्च मंत्रा भूयिष्ठा अल्पश आध्यात्मिकाः ।

परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मंत्र बहुत अधिक हैं, परन्तु आध्यात्मिक मंत्र थोड़े हैं । अर्थात्, वेदों में तत्त्वज्ञान परोक्षरूप या प्रत्यक्षरूप में तो अधिक पाया जाता है परन्तु आध्यात्मिक रूप में—अहम्भाव में—बहुत थोड़ा है ।

यहां पर याम्काचार्य प्रसङ्गवश विद्वान् वेदों के प्रतिपाद्य विषय शब्द के तौर पर नेत्रेण लिखित प्रतिपाद्य विषयों का निर्देश करते हैं जिन से पाठक वेदों के स्वरूप को यत्किंचित् समझ सकें -

अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वाः । अद्रक्ष्यं तु चोर्वाणि प्रवोचम्' इति यथैतस्मिन्सूक्ते ।

अथाप्याशीरेव न स्तुतिः । 'सुचक्षा अहमक्षीभ्यां सुवर्चा मुखेन सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयासम्' इति । तदेतद्बहुलमाध्वर्यवे याज्ञेषु च मंत्रेषु ।

अथापि शपथाभिशापौ । 'अथा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि' 'अथा स वीरैर्दशभिर्वियूया' इति ।

अथापि कस्यचिद् भावस्याचिरयासा । 'न मृत्युरासीदमृतं
न तर्हि' 'तम आसीत्तमसा गूढमग्रे' इति ।

अथापि परिदेवना कस्माच्चिद् भावात् । 'सुदेवो अद्य प्रपते-
दनादृत्' 'न विजानामि यदि वेदमस्मि' इति ।

अथापि निन्दाप्रशंसे । 'केवलाघो भवति केवलादी' 'भोज-
श्येदं पुनरिणीव वेश्म' इति । एवमक्षमूक्ते द्यूतनिन्दा कृषि-
प्रशंसा च ।

Vimamsa

। एवमुच्चावचैरभिप्रायेऽर्चणीणां मंत्रदृष्टयो भवन्ति ॥ ३ ॥

कही केवल स्तुति ही होती हे प्रार्थना नहीं होती,
१. स्तुति । जैसे कि 'इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्' इस मंत्र वाले सूक्त
में (ऋग्वेद १. ३२) पायी जाती है। यह सूक्त १५ ऋचाओं
का है। उन सब में 'इन्द्र' की स्तुति ही वर्णित है, उससे किसी प्रकार की प्रार्थना
नहीं की गई। इस सूक्त के पाच मंत्रों की व्याख्या भिन्न २ स्थलों पर इसी निरुक्त
में आ चुकी है, पाठक वहा देखले। जैसे, इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम् ४६० पृ० ।
अहश् वृत्रं ४२१ पृ० । अयोधेय दुर्मदः ३८३ पृ० । अतिष्ठन्तीनाम् ०१४० पृ० ।
दासपत्नीरहिगोपाः ०१४२ पृ० ।

कही विशुद्ध प्रार्थना ही होती है स्तुति नहीं
२. प्रार्थना । होती, जैसे 'सुचक्षा अहमन्त्रीभ्याम्' इत्यादि मंत्र में
है। इस प्रकार विशुद्ध प्रार्थना परक मंत्रों का पाठ
(आध्वर्यवे) यजुर्वेद में, और अन्य तीनों वेदों में आए हुए यज्ञसंबन्धी मंत्रों
में बहुत पाया जाता है ।

'सुचक्षा' आदि वचन पारस्कर गृन्गूत्र के समावर्तनसंस्कार-प्रकरण में विनियुक्त
है। परन्तु जिस शाखा का मंत्र है—यह ज्ञात नहीं। उपर्युक्त संस्कार में स्नानादि
के पश्चात् चन्दनानुलेपन करते समय इस का जप किया जाता है। अर्थ इस
प्रकार है—प्रजापते! आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आँखों में भला देखने वाला
होऊँ, मुख से उत्तम कान्तिमाश्व होऊँ, और कानों से अच्छा सुनने वाला होऊँ ।

'यद्ग्राम यदरश्ये' इत्यादि यजुर्वेद का प्रार्थनापरक मंत्र निरुक्त पूर्वार्द्ध के
३४२ पृ० पर देखिए ।

यास्काचार्य ने 'मंत्रेषु' का विशेषण 'याज्ञेषु' दिया है। इस से स्पष्ट है कि यास्क वेदों के संपूर्ण मंत्रों को यज्ञपरक नहीं मानता। अतः, 'यज्ञार्थमेव वेदाः प्रवृत्ताः' इत्यादि प्रभाकरादि मीमांसकों का विचार अयुक्त है।

कहीं शपथ होता है, और कहीं ३. शपथ ४. अभिशाप शप होता है। ये दोनों ही 'अथा मुरीय' आदि एक ही मंत्र में आगये हैं। मंत्र के पहले भाग में शपथ है, और द्वितीय भाग में शाप। संपूर्ण मंत्र तथा अर्थ इस प्रकार है—

अथा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वा युस्ततप पूरुषस्य ।

अथा स वीरैर्दशभिर्वियूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ ७. १०४. २५

देवता—इन्द्रः । (यदि यातुधानः अस्मि) हे इन्द्र राजन् ! यदि मैं दूसरों को यातना देने वाला राजन् होऊँ, (यदि वा पूरुषस्य आयुः ततप) अथवा यदि मैंने किसी पुरुष का जीवन नष्ट किया हो, (अथा मुरीय) तो मैं आज ही दण्ड का भागी हूँ। (अथ यः मा मोघं 'यातुधान' इति आह) परन्तु जो मुझे व्यर्थ ही 'यातुधान' !' ऐसा कहता है, (सः दशभिः वीरैः वियूया) वह अपना दसों सन्तानों से वियुक्त हो, अर्थात् उस असत्यवादी को कठोर कारागृह में डाल पर अपने दसों सन्तानों से वियुक्त किया जावे जहाँ कि वह अपने पुत्रों तक से न मिल सके।

इस मंत्र में बतलाया गया है कि यदि कोई दुष्ट मनुष्य व्यर्थ में ही झूठ झूठ किसी सज्जन महात्मा पर दोषारोपण करे, तो उसे तुरन्त कठोर कारावास का दण्ड देना चाहिए। और साथ ही 'दशभिः वीरैः' से स्पष्टतया यह मिद्वान्त भी प्रतिध्वनित हो रहा है कि मनुष्य को अधिक से अधिक दस सन्तान पैदा करने की आज्ञा है, इस से अधिक नहीं।

शतपथ में 'मृत्यु'शब्द पाप्मानं मृत्युः १४.३.३.११ तानि मृत्युः नमो भूत्वा' १४.३.६.२१ मृत्युर्वै तमः १४. ३.३. २८ इत्यादि स्थलों में पाप दुःख, शकावट, अज्ञान अन्धकार आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अतः मैंने 'मुरीय' का अर्थ दण्ड का भागी (दुःख का भागी) बनू—ऐसा किया है।

५. भावविवक्षा

कहीं किसी (भाव) सत्, अवस्था या सृष्ट्युत्पत्ति की विवक्षा होती है। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित दो मंत्र दिये गये हैं।

तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छयेनाभ्यपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ॥ १०.१२६.३

देवता—भाववृत्त । (अग्रे तमसा गूढं तमः आसीत्) सृष्ट्युत्पत्ति से पूर्व प्रलय रात्रि से आच्छादित प्रकृति थी, (इदं सर्वम्) और यह संपूर्ण जगत् (अ-प्रकेतं) अप्रज्ञायमान था, यतः वह (मगिलं आः) अपने मत्कारण प्रकृति में लीन था । (तुच्छयेनाभ्यु) परिणाम आदि गुणों से शून्य, सर्वदा एकरम रहने वाले तुच्छ या शून्य नामक निर्गुण, तथा सर्वव्यापक परमेश्वर से (यत् अपिहितं आसीत्) जो यह तमोनामा प्रकृति ढकी हुई थी, बन्द थी, (तत् एकं) यह एक सत् प्रकृति (तपसः महिना अजायत) परमेश्वर के स्रष्टव्य-पर्यालोचन रूपी तप के प्रभाव से विकसित हुई ।

एवं, इस मंत्र में प्रलयावस्था का वर्णन है, प्रकृति तथा परमात्मा—इन दो सत्पदार्थों को दर्शाया गया है, और सृष्ट्युत्पत्ति का दिग्दर्शन है ।

‘तत् एकं अजायत’ से स्पष्टतया परिज्ञात होता है कि एक सत् पदार्थ, जिसका नाम ‘तमस्’ या प्रकृति है, यह ही उपादान कारण है, तुच्छनामा परमेश्वर नहीं ।

सांख्य में ‘तमस्’ प्रकृतिाचरु है । भगिण—सद्भावे लीनं सलिलम् । आः=आसीत् । तुच्छ=तुच्छय=शून्य । आऽ=आधुना, सुषां सुलुक् से वि-भक्ति-लोप । आ मनन्तात् भवतीति आधुः । महिना=महिम्ना ।

उपर्युक्त मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या मनु ने इस प्रकार की है—

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमनिर्दिश्यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ १.७

निम्नलिखित दूसरे मंत्र में प्रलयावस्था का वर्णन है—

न सृष्टुग्रासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या ब्रह्म आसीत्प्रकेतः ।

आनीदनात् स्वधया तदेकं तस्माद्भान्यन्न परः किञ्चनास ॥ १०.१२६.२

देवत.—भाववृत्त । (तर्हि न मृत्युः आसीत् न अमृतं) तब प्रलयावस्था में न किसी की मृत्यु थी और न किसी का मोक्ष था । अर्थात्, उस समय जन्म मरण या मोक्ष किसी का नहीं होता है । (न रात्र्याः ब्रह्मः प्रकेतः आसीत्) न रात्रि या दिन का ज्ञान था । अर्थात्, उस समय रात दिन मास ऋतु वर्ष आदि काल की स्थिति न थी । (तत् एकं) वह सर्वप्रसिद्ध एक सत् ब्रह्म (स्वधया अनात् आनीत्) स्वभावतः वायु के बिना प्राणधारण कर रहा था । (तस्मात्

परः) उस परमात्मा से उत्कृष्ट (अन्यत् किंचन न आस) अन्य कोई भी सत्पदार्थ नहीं था। अर्थात्, वह परब्रह्मा प्रलयावस्था में भी सर्वोत्कृष्ट था।

‘आनीदधातं स्वधया तदेकं’ से स्पष्टतया प्रविध्नित होता है कि परमेश्वर के बिना अन्य चेतन जीव भी विद्यमान थे, पन्तु वे प्राणधारण नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय प्राणशक्ति को देने वाली वायु का अभाव था।

स्वधा—स्वस्मिन्धीयते इति स्वधा।

कहीं किसी अवस्था के कारण विलाप पाया जाता है। उदाहरण के लिये दो मंत्र उद्धृत किये गये हैं। उन में से ‘गुदेदो अद्य प्रपतेदनादृत’ की व्याख्या १० अ० ३२ श० पर देखिए। दूसरा मंत्र यह है—

न विजानामि यदिवेदमस्मि निरयः सन्नद्धो मनसा चरामि
यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्रुवे भागमस्याः ॥ १. १६४. ३७

ऋत्रि—दीर्घामा। (न विजानामि) मैं नहीं जानता (यत् इय इदं अस्मि) जैसा मैं यह हूँ। अर्थात्, दीर्घान्धकार में पड़ा हुआ मैं नहीं जानता कि मेरे आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। (निरयः) पन्तु अपने स्वरूप से छुपा हुआ (सन्नद्धः) और अविद्या से बंधा हुआ (मनसा चरामि) मन आदि इन्द्रियों के साथ विचर रहा हूँ। अर्थात् इन्द्रियों के यशीभूत हुआ २ तत्त्वान्य विषयभोगों में फंसा हुआ हूँ। (यदा मा) अतः, जब मुझे (ऋतस्य प्रथमजाः) सत्य आत्मा का उत्कृष्ट अनुभव, आत्मतत्त्व का यथार्थ ज्ञान (आ अगम्) सम्यक्तया प्राप्त होगा, तभी मैं (अस्याः वाचः भागं) इस वेदवाणी के द्वारा भजनीय परमपुरुषार्थ को, या वेदवाणी के प्रदाता इस जगदीश्वर के गुणांशों को (अश्रुवे) प्राप्त कर सकूँगा।

एवं इस मंत्र में, अविद्यान्धकार में पड़ा हुआ दूख मनुष्य अपनी हीन अवस्था को देख कर विलाप कर रहा है। इसी प्रकार ‘नदस्य मा रुधतः’ आदि मंत्र में (देखिए ३१० पृ०) विलाप है।

कहीं किसी बात की निन्दा और कहीं किसी बात की प्रशंसा की जाती है। निन्दा-परक मंत्र यह है—

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य।
नार्यमणं पुष्यति नो सस्त्रायं केवलाद्यो भवति केवलादी ॥ १०. ११७. ६

(अग्रचेताः मोघं अन्नं विन्दते) जो मनुष्य अन्नदान नहीं करता वह मूढ़ व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता है । (मत्तं ब्रवीमि) हे मनुष्यो ! यह सत्य सिद्धान्त है जो मैं कह रहा हूँ कि (सः तस्य वधः इन्) वह अन्न दान न करने वाले का घातक ही है । (न अर्यमणं पुष्यति न उ मत्वायं) क्योंकि जो मूढ़ अन्न से न किसी श्रेष्ठ विद्वान् का पोषण करता है और नाही किसी अपने साथी का भरण करता है, (केनानी केवलाद्यः भर्ता) वह एकाकीभोजी केवल पाप का भोगी होता है, पुण्य के किसी अश का भोग नहीं कर सकता ।

इसी मन्त्र की गीता ने 'भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्' इस वाक्य से दर्शाया है ।

यहां अन्नदान न करने वाले की निन्दा है । निम्न मंत्र में दाता की प्रशंसा की गई है—

भोजायाश्वं संमृजन्त्याशुं, भोजायास्ते कन्या शुम्भमाना ।

भोजस्येदं पुष्करिणीव वेश्म, परिष्कृतं देवमानेन चित्रम् ॥ १०.१०७.१०

(भोजाय आशुं अश्वं संमृजन्ति) दूसरों की पालना करने वाला दाता यहां कही चला जाये, उस के लिये मनुष्य आशुगामी अश्व को अलंकृत करते हैं । (भोजाय शुम्भमाना कन्या आस्ते) पालक के लिये विवाहकाल में शोभावती गुणवती कुमारी प्राप्त होती है । (भोजस्य इदं वेश्म) पालक का यह गृह, जो कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के साथ बना है, (पुष्करिणी इव परिष्कृतं) जैसे पुष्करिणी हंम पद्मादिकों से सुसुपित होती है वैसे अलंकृत, तथा (देवमाना इव चित्रम्) देवनिर्मित राजप्रसाद की तरह दर्शनीय होता है ।

देवमाना = देवमानम्, 'शु' की जगह 'आ' ।

इसी प्रकार द्यूतसूक्त (ऋ० १०. ३४) में द्यूत की निन्दा और कृषि की प्रशंसा है । द्यूतनिन्दा परक एक मंत्र यहां दिया जाता है—

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरनः कश्चित् ।

ऋणावा बिभ्यद्भनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुपनक्तमेति ॥ १०. ३४. १०

(कश्चित् चरतः कितवस्य) एक और तो कहीं मारे २ फिरते हुए जुआरी की (जाया हीना तप्यते) श्री हीनावस्था को प्राप्त हुई दुःख भोगती है, (पुत्रस्य माता) और दूसरी और पुत्र की दुखस्था को देख कर माता संतप्त होती है । (ऋणावा धनं इच्छमानः) फिर, दह ऋणी जुआरी धन की इच्छा से (नक्तं बि-

भ्यत् अन्येषां अस्तं) रात्रि के समय डरता हुआ अन्यो के घर में चोरो के लिये (उपैति) पहुँचता है ।

कृषिप्रशंसा का मंत्र निम्न लिखित है—

अन्नैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृपस्व, वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।

तत्र गावः क्तिन्व तत्र जाया, तन्मे विचष्टे सविता प्रमर्यः ॥ १०.३४.१३

(कितव ! अन्नैः मा दीव्यः) दूध के निन्दित होने के कारण ये जूआ खेलने वाले ! तू जूआ मत खेल, (इत् कृषिं कृपस्व) परन्तु खेती कर । (बहु मन्यमानः तित्ते रमस्व) कृषिजन्य धन को बहुत मान कर उसी धन में आनन्दित रह । (तत्र गावः तत्र जाया) ये जुआरी ! उस कृषि में गन्नादि धन है और उसी में पतिव्रता स्त्री की प्राप्ति है तथा गृहस्थ सुखधाम बनता है । (तत् अयं सविता प्रमर्यः) इस मत्प्य सिद्धान्त को इस सर्वप्रसिद्ध सकलजगदुत्पादक सर्वप्रेरक सर्व-स्वामी ने (मे विचष्टे) मुझे कहा है—ऐना तू समझ ।

उपर्युक्त मंत्र में एकवचनान्त 'जाया' के प्रयोग से प्रतिध्वनित होता है कि बहुविवाह अनुचित है ।

इसप्रकार ऋषियों को अनेकविध अभिप्रायों से युक्त मंत्रों के दर्शन होते हैं ।

इस कथन से यह भी ध्वनि होता है, कि यास्क-आचार्य को ऋषियों का मंत्रद्रष्टृत्व ही अभिप्रेत है, मंत्रकर्तृत्व नहीं, मंत्रकृत तो परमेश्वर है ॥ ३ ॥

देवता-ज्ञान की विधि बताते हुए यास्क-आचार्य 'मंत्र' के प्रसङ्ग में मंत्रों के तीन प्रकारों और वेदों के कुछ एक प्रतिपाद्य विषयों का उल्लेख कर गये । अब पुनः अपने प्रकृत विषय पर आते हैं—

तद्ध्येऽनादिष्टदेवता मंत्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा ।

त्रिकालस्थ सब पदार्थों और सत्पद्धियों का द्योतन करने वाले मंत्र ही हैं, अतः उन्हें देवता कहा गया (१४ पृ०) । परन्तु, उन देवताओं के अनेक नाम हैं । अमुक मंत्र किप देवता वाला है— इस पर विचार करते हुए 'यत्काम ऋषिः' इत्यादि वाक्य से निश्चय किया गया कि मंत्र में विशेष्य के तौर पर मुख्यतया जिस नाम से किसी तत्त्व का निरूपण किया गया हो, उसी नाम से उस मंत्र का देवता माना जाता है । जैसे, गायत्रीमंत्र में मुख्यतया 'सविता' नाम के द्वारा जगदुत्पादक प्रभु से प्रार्थना की गई, अतः उस मंत्र का देवता 'सविता' है ।

परन्तु मंत्रों के देवता-ज्ञान की यह सामान्य विधि वहीं सफल हो सकती है जहां कि हमें उन मंत्रों का पूर्वापर बिना देखे या देखकर विशेष्य शब्द का परिज्ञान स्पष्टतया हो जाता हो। परन्तु ऐसे मंत्र और सूक्त अनेक पाये जाते हैं जहां कि पूर्वापर देखने पर भी कोई विशेष्यपद आदिष्ट प्रतीत नहीं होता, जैसे दानसूक्त, ज्ञानसूक्त, द्यूतसूक्त आदि। ऐसे मंत्रों का देवता-ज्ञान कैसे हो, अब इस पर विचार प्रारम्भ होता है।

यद्देवतः सः यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा तद्देवता भवन्ति।
अथान्यत्र यज्ञात्माजापत्या इति याज्ञिकाः। नारांशंसा इति
नैरुक्ताः। अपि वा सा कामदेवता स्यात् ई प्रायोदेवता वा।
अस्ति ह्याचारो बहुलं लोके देवदेवत्यमतिथिदेवत्यम् पितृदेव-
त्यम्। याज्ञदेवतो मंत्र इति।

अनाविष्टदेवताक मंत्रवर्ग जिस देवता वाला है, उसे सुनो—

[क] यज्ञ अथवा यज्ञाङ्ग उन मंत्रों के देवता होते हैं।

‘यज’ धातु के देवपूजा, संगतिकरण, और दान-ये तीन अर्थ हैं। अतः, यज्ञ भी तीन विभागों में विभक्त है।

(१) देवपूजा—इस में परमेश्वरपूजा तथा गिद्वात्र आदि मान्यों का सत्कार आता है। संध्या को ब्रह्मयज्ञ के नाम से पुकारा गया है, इस में परमेश्वरपूजा विहित है। पितृयज्ञ और अतिथियज्ञ में माता पिता आदि वृद्धों और गिद्वात्रों का सत्कार करते हैं, अतः ये भी इसी देवपूजा-विभाग में शामिल हैं।

(२) संगतिकरण—इस में परमेश्वरकृत सृष्टिरचना, मनुष्यकृत शिल्पविद्या, राज्यप्रबन्ध, ज्ञान आदि आते हैं।

(३) और, तीसरा विभाग दान का है। इस में अग्निहोत्र (देवयज्ञ) से लेकर अश्वमेध पर्यन्त सय याग, भूतयज्ञ (वलिवैश्वदेव) तथा इसीप्रकार अन्य परोपकारसंबन्धी कार्य आते हैं।

‘यज्ञाङ्ग’ वे कहलाते हैं जो इन तीनों प्रकार के यज्ञों के साधन हैं, जिन से कि वे यज्ञ सिद्ध होते हैं। जैसे कि शिल्पयज्ञ में अग्नि वायु विद्युत् आदि, और दान में अन्न वस्त्र आदि साधन हैं।

एवं, किसी विशेष्य पद के स्पष्टतया न पाये जाने पर मंत्रों के देवता-ज्ञान की पहली विधि यह हुई कि उन मंत्रों में जिस यज्ञ अथवा यज्ञाङ्ग का

अपिः प्रदे अन्देये ना

(१) स न मन्येतागन्तुनिवारिणं देवतानाम्, प्रत्यक्ष-
दृश्यमेतद्भवति, माहाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते,
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।

(२) अपि च सत्त्वानां प्रकृतिभूमिर्ऋषयः स्तुवन्तीति
(३) प्रकृतिसर्वनाम्न्याच्च इतरेतरजन्मान्नो भवन्तीतरेतर-
प्रकृतयः । कर्मजन्मानः । आत्मजन्मानः । आत्मैवेषा रथो भवति,
आत्मारवः, आत्मायुधम्, आत्मेष्टवः, आत्मा सर्वदेवस्य देवस्या॥४॥

नास्तिक समुदाय की ओर से यह आक्षेप उठता है कि वेदों में (अदेवताः) पूजा के अयोग्य द्रव्यों की (देवतावत्) पूज्य द्रव्य की तरह स्तुति की जाती है । जैसे, 'अश्व' से लेकर 'अश्वधि' पर्यन्त द्रव्य (९ अ० १-२२ श०) और 'उलू-खलमुसले' आदि अष्ट जोड़े (६ अ० २९-३६ श०) ।

यह नास्तिकता इन देवताओं के आप्तान्तक से, नवीन से, अथ मत समझें, क्योंकि वेद द्वारा ही यह प्रत्यक्षतया देखा जा सकता है कि (एकः आत्मा) एक ही सर्वव्यापक परमात्मा मुख्य देव है, (देवतायाः माहा-भाग्यात्) परन्तु उस एक परमात्मदेव के सर्वशक्तिमत्त्वादि अनेकविध श्रेष्ठियों के होने से, (बहुधा स्तूयते) वही वेदों में अनेक नामों से पूजित किया जाता है । (अन्ये देवाः) अन्य सब देव (एकस्य आत्मनः) एक परमात्मा के (प्रत्यङ्गानि भवन्ति) सामर्थ्यकदेश में प्रकाशित होते हैं ।

अङ्गं अङ्गं प्रत्यङ्गमिति प्रत्यङ्गानि । अर्थात्, अन्य सब देव इस महादेव के एक अङ्ग में ही आजाते हैं ।

एक ही परमात्मदेव, अनेक गुणों के कारण अनेक नामों से वेदों में बखाना जाता है—इस की पुष्टि के लिए ७ अ० १८ ख० में 'इन्द्रं मित्रं वरुणं' आदि मंत्र देखिए । और, इसी प्रकार 'तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः' यह यजुर्वेद-मंत्र (३२.१) उसी की पुष्टि कर रहा है ।

(२) किञ्च, (सत्त्वानां प्रकृतिभूमिः) अश्वादि द्रव्यों के कारण-बाहुल्यों से, अर्थात् द्रव्यों की कारणरम्यता के विचार से एक आत्मा की अनेक नामों से (ऋषयः स्तुवन्ति) वेद स्तुति करते हैं—(इति आहुः) ऐसा दूसरे विचारक कहते हैं ।

इस का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी भी द्रव्य के कारणों की पड़ताल करें तो कारण का अन्वेषण करते २ अन्त में मुख्य आदिकारण परमेश्वर पर पहुँच कर ठहर जाते हैं। अतः, पता लगा कि परमात्मा ही एक मुख्य निमित्तकारण है। जैसे, हम किसी के कार्य की प्रशंसा करें तो वह वास्तव में कर्ता की ही स्तुति मानी जाती है, कार्य की नहीं। इसी प्रकार यदि कहीं पूजा का भाव है, तो उसके कर्ता परमेश्वर को ही पूजा की जावेगी, किसी अन्य पदार्थ की नहीं।

यहां पर 'स्तुति' के प्रयोग से विभक्ति-व्याख्य करके 'एक आत्मानं बहुधा' की अनुवृत्ति है।

(३) (प्रकृतिसाधनाम्याच्च) और आदिकारण परमेश्वर की सर्वव

भक्ति होने से, अर्थात् उसकी सर्वव्यापकता के कारण, (एकः आत्मा बहुधा स्तूयते) वह एक आत्मा अनेक नामों से पूजित किया जाता है। अन्य एक दूसरे के कारण एक दूसरे से पैदा होने वाले हैं। जैसे, यदि पिता अपने पुत्र का कारण है तो वह पिता भी अपने पिता से पैदा हुआ है। एवं, संपूर्ण कार्यजगत् के सब पदार्थ यदि किसी दूसरे के कारण हैं, तो वे स्वयं भी किसी अन्य के कार्य हैं। परन्तु परमेश्वर ऐसा है कि जिस का अन्य कोई कारण नहीं। वह सब का आदिकारण है और सदा एकरस रहने वाला है। प्रकृति और जीव भी यद्यपि आदिकारण हैं, परन्तु वे एकरस नहीं रहते, उन के स्वरूप समय २ पर बदलते रहते हैं। अतः, परमेश्वर ही एक मुख्य आदिकारण है, जो सर्वत्र सर्वदा समानभाव से व्यापक रहता है। अतः, उसकी सर्वव्यापकता से वह अनेक नामों का भागी बन ही सकता है।

(४) ये सब पदार्थ किसी न किसी (कर्म = अर्थ) प्रयोजन के लिये पैदा हुए हैं। इन में से कोई भी निष्प्रयोजन नहीं, अतः ये कर्मजन्मा हैं। और, ये परमात्मा के सामर्थ्य से पैदा हुए हैं, अतः आत्मजन्मा हैं। इन का अर्थ अर्थात् एतद्व्यवस्था परमात्मा ही है, जहां कि ये विहरण करते हैं। इन का अर्थ—गमनहेतु—परमात्मा है। इन का आश्रय—विषयप्रापक—परमात्मा है। इन के शृङ्खला—मायक—परमात्मा हैं। एवं, प्रत्येक देव का सर्वस्व परमात्मा ही है। अर्थात्, अथर्व आदि सब देवता परमेश्वरवाची हैं ॥ ४ ॥

* द्वितीय पाद *

----- तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः ।
 ----- देवता-विभाग *
 ----- अग्निः पृथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रोवाऽन्तरिक्ष-
 स्थानः सूर्यो द्युस्थानः । तासां माहाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि
 नामधेयानि भवन्ति । अपि वा कर्मपृथक्त्वाद् यथा होता-
 ध्वर्युब्रह्मोद्गातेत्यप्येकस्य सतः ।

अपिवा पृथगेव स्युः पृथग्विस्तृतयो भवन्ति, तथाभिधानानि ।
 यथो एतत्कर्मपृथक्त्वादिति, बहवोऽपि विभज्य कर्माणि कुर्युः ।

तत्र संस्थानैकत्वं सम्भोगैकत्वं चोपेक्षितं व्यम् । यथा पृथि-
 क्यां मनुष्याः पशवो देवा इति स्थानैकत्वम् । सम्भोगैकत्वं च
 दृश्यते, यथा पृथिव्याः पर्जन्येन च वाय्वादित्याभ्यां च संभोगः
 अग्निना चेतस्य लोकस्य । तत्रैतन्नराष्ट्रमिव ॥ १ । १ ॥

मुख्यतया पूज्य देव एक ही परमात्मदेव है उस पर विचार हो चुका ।
 अब व्यवहारोपयोगी देवताओं को लक्ष्य में रख कर उन पर विचार प्रारम्भ
 किया जाता है—

निरुक्तकार कहते हैं कि तीन ही देवता हैं । (१) अग्नि देवता पृथिवी
 स्थानीय (२) वायु अथवा इन्द्र (विद्युत्) देवता अन्तरिक्षस्थानीय (३) और
 सूर्यदेवता ब्रूलोकस्थानीय है । और फिर, इन तीनों देवताओं के अनेकविध गुणों
 के होने से, उस एक एक देवता के अनेक नाम हैं । तथा कर्मों के पृथक् पृथक्
 होने से भी उस एक २ देवता के अनेक नाम हैं, जैसे एक ही मनुष्य के होते
 हुए उसके होता अध्वर्यु ब्रह्मा उद्गाता— ये चार नाम पड़ जाते हैं । अर्थात्,
 किसी यज्ञ में यज्ञ कराने वाला यद्यपि एक ही अतिविज्ञ होता है, परन्तु चूंकि
 वह चारों अतिविज्ञों के कर्म करता है अतः उसके भिन्न २ चार नाम पड़ गये ।
 इसी प्रकार अग्नि आदि तीनों देवताओं के कर्म—भेद से भिन्न २ अनेक नाम हैं ।

याज्ञिकलोग कहते हैं कि सब देवता पृथक् २ ही हैं, क्योंकि उनकी

स्तुतियें भिन्न २ प्रकार की हैं, और उसी प्रकार उनके पृथक् २ नाम हैं । नैरुक्तों ने दृष्टान्त देते हुए जो यह सिद्ध किया था कि कर्म की पृथक्ता से नाम भिन्न हैं, वास्तव में भेद नहीं—यह दृष्टान्त अपूर्ण है, क्योंकि अनेक भी मनुष्य बाँटकर अनेक कर्म करते हैं ।

उपर्युक्त तीनों पक्षों (एकदेव, ~~अनेकदेव~~, बहुदेव) में कोई विशेष भेद नहीं, इसको यास्काचार्य दर्शाते हुए कहते हैं कि वहां मतभेद में उन देवताओं में समान स्थान से एकता, और समान भोग से एकता समझनी चाहिए । जैसे, पृथिवी में मनुष्य, पशु, अग्नि आदि स्थान की एकता से एक गिने जा सकते हैं । एवं, समान भोग से भी एकता देखी जाती है । जैसे, पृथिवी, ~~वायु~~, वायु और आदित्य के साथ संभोग है, (१५० पृ०) और इतरलोक अर्थात् अन्तरिक्ष का पार्थिव अग्नि तथा आदित्य अग्नि के साथ संभोग है, (७.२३ ख०) अतः ये तीनों लोक संभोग की एकता से एक देव समझे जा सकते हैं । वहां—भेदाभेद में—यह अनेकत्व या एकत्व मनुष्यों के राष्ट्र की तरह है । राष्ट्र में रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा आदि के कारण अनेक प्रकार के मनुष्यों के होने पर भी उन सब में एक राष्ट्रियत्व होता है । और, यदि रूप रंग जात्यादि के कारण पृथक् २ भागों में उस राष्ट्र को विभक्त कर दें तो उन में भेद आजाता है । उसी प्रकार यहां समझना चाहिए । अर्थात्, यदि हम ब्रह्म-राष्ट्र की दृष्टि में देखें तो एक ही देव परमात्मदेव है । यदि उक्त राष्ट्र को स्थानभेद से बाँट कर देखें तो त्रिलोकी के कारण तीन देव हैं । और यदि राष्ट्र का, पृथक् २ बिखरे हुए रूप में दर्शन करें तो अनेक देव हैं । एवं ये, विद्वानों के भिन्न २ दृष्टि से विभाग करने के भिन्न २ तरीके हैं, वास्तव में उन विद्वानों के मतों में कोई भेद नहीं ।

देवतावाद के इन भिन्न २ तरीकों को शतपथ के १४ का० ५ अ० ९ ब्रा० में आये शाकल्य-याज्ञवल्क्य-संवाद से मिलाइए । वहां क्रमशः अनन्तदेव, तैत्तिरीय देव छे देव, त्रिदेव, द्विदेव, अध्यर्धदेव तथा एकदेव का वर्णन किया गया है ॥ १।५ ॥

देवतास्वरूप-चिन्तन
प्रथम पूर्वपक्ष ।

अथाकारचिन्तनं देवतानाम् ।

पुरुषविधाः स्युरित्येकम्—

(क) चेतनावृद्धिः स्तुतयो भवन्ति, तथाभिधानानि ।

(ख) अथापि पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तूयन्ते—‘ऋष्या त इन्द्र स्थविरस्य बाहू’ ‘यत्संगृभ्णा मघवन् काशिरिते’ ।

(ग) अथापि पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैः—‘आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याहि’ ‘कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते’ ।

(घ) अथापि पौरुषविधिकैः कर्मभिः—‘अद्दीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य’ ‘आश्रुत्कर्णं श्रुधी हवम्’ ॥ २ । ६ ॥

अब देवताओं के स्वरूप का चिन्तन किया जाता है ।

इस विषय में एक मत यह है कि ये देवता पुरुषवत् शरीरधारी और चेतन हैं । इस में वे लोग ४ हेतु देते हैं

(क) पहला हेतु यह है कि वेद में इन देवताओं की स्तुतियें चेतनावानों की तरह पायी जाती हैं और वैसे ही उन देवताओं के पारस्परिक संभाषण हैं । जैसे कि ऋ० १०.१० के यमयमी-सूक्त में संभाषण पाया जाता है । (देखिए परिशिष्ट) ।

(ख) किञ्च, इन देवताओं की पुरुषसदृश अङ्गों के साथ स्तुति की जाती है, जैसे कि निम्नलिखित दो मंत्रों में देखिए—

उरुं नो लोकमनुनेषि विद्वान्तस्वर्वज्ज्योतिरभयं स्वस्ति ।

ऋष्या त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥६.४७.८

देवता—इन्द्रः । (इन्द्र ! विद्वान् नः) हे राजन् ! ज्ञानवान् होते हुए आप हमारे लिये (उरुं लोकं) महात् अभ्युदय को (स्वर्वत् ज्योतिः) निःश्रेयस को देने वाले ज्ञान-प्रकाश को, (अभयं स्वस्ति) और अभयरूपी कल्याण को (अनुनेषि) पहुँचाओ । (स्थविरस्य ते) राजन् ! ज्ञानवयोवृद्ध आप की (ऋष्या, शरणा) दर्शनीय, आश्रय देने वाली, (बृहन्ता बाहू उपस्थेयाम) और लम्बायमान बाहुओं को हम प्राप्त करें ।

‘उताभये.....यत्संगृभ्णाः’ आदि मंत्र की व्याख्या ३७१ पृ० पर देखिए ।

इन में क्रमशः बाहुओं तथा मुष्टि का वर्णन है जो कि मनुष्याङ्ग हैं अतः, ये देवता पुरुषविध हैं ।

(गु) किञ्च, इन देवताओं की पुरुषसंबन्धी द्रव्य-संबन्धों से स्तुति की जाती है । इसकी पुष्टि के लिये अधोलिखित दो मंत्र दिये गये हैं—

आ द्वाभ्यामिन्द्र याह्याचतुर्भिः षड्भिर्हयमानः ।

आष्टाभिर्दशभिः सोमपेयमयं सुतः सुमख मा मृधस्कः ॥ २.१८.४

देवता—इन्द्रः (इन्द्र अयं सुतः) हे राजा ! मैंने यह यज्ञ रचाया है । (हूयमानः) निर्मज्जित किए हुए आप (सोमपेयं) ऐश्वर्य के पान कराने वाले उस यज्ञ में (द्वाभ्यां हरिभ्यां आयाहि) दो घोड़ों की शक्ति से युक्त यान के द्वारा आइए । (चतुर्भिः आ) चार घोड़ों की शक्ति वाले यान से आइए । (षड्भिः आ, आष्टाभिः दशभिः आ) छैः आठ या दश घोड़ों की शक्ति रखने वाले यान पर सवार होकर आइए । (सुमख ! मृधः मा कः) हे उत्तम यज्ञों के करने वाले ! यज्ञ का निरस्कार मत कीजिए ।

अगले दो मंत्रों में २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९० और १०० घोड़ों पर सवार होकर आने की चर्चा है । अतः, यहां पर १०० घोड़ों तक की शक्ति रखने वाले यज्ञयान ही अभिप्रेत है ।

मृधस्—इस का अर्थ आपटे महाशय Disregard करते हुए लिखते हैं कि यह वेद में प्रयुक्त है ।

अपाः सोममस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते ।

यत्रा रथस्य गृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत् ॥ ३.५३.६

देवता—इन्द्रः । (इन्द्र ! यत्र गृहतः रथस्य वाजिनः) शत्रुमर्दन राजा ! यहां विशाल यान के वेगवान् यंत्राश्च का (दक्षिणावत्) सप्रयोजन (निधानं विमोचनं) नियोजन और विमोचन होता है, उस यान में बैठकर, (ते गृहे कल्याणीः जाया) गृहस्थ में जो आपकी कल्याणकारिणी जाया है, उसके साथ (अस्तं प्रयाहि) दूर देश को जाइए, (सोमं अपाः) उसके साथ उत्तम रस का पान कीजिए, (सुरणं) और उसी के साथ संग्राम में जाइए ।

एवं, यहां राजा और राणी को इकट्ठे ही दूर देश में जाने का, इकट्ठे ही उत्तम पदार्थों के सेवन करने का, और इकट्ठे ही रणस्थली में जाने का विधान है । अतएव मनु ने भी यही आदेश किया है कि पति पत्नी को सदा इकट्ठे ही देशान्तर में जाना चाहिए, एकाकी नहीं । और पाणिग्रहण के प्रतिज्ञामंत्र 'न स्तेयमद्वि मनसोदमुच्ये' (अथर्व ० १४. १. ५७) में स्त्रीपुरुष प्रतिज्ञा करते हैं कि हम शकाकी कभी किसी वस्तु का भोग न करेंगे ।

'दक्षिणावत्' का अर्थ सायण ने 'प्रयोजनवत्' किया है । पता लगता है कि 'दक्षिणा' के दक्षिण दिशा और न्यय्य, ये दोनों, अर्थ हैं । अतएव अंग्रेजी भाषा में भी दक्षिणा के पर्यायवाची Right का, उपर्युक्त दोनों अर्थों में प्रयोग होता है । अस्त—देखिए २५४ पृ० पर 'अस्तततोऽस्मात्' ।

एवं, उपर्युक्त मंत्रों में अश्व और जाया का वर्णन है । इन द्रव्यों का संबन्ध पुरुषों के साथ होता है, अतः ये देवता पुरुषविध हैं ।

(घ) किञ्च, इन देवताओं की पुरुषसंबन्धी कर्मों के साथ स्तुति की जाती है । इसकी सिद्धि के लिये ये दो मंत्र दिये गये हैं—

इदं हविर्मघवन्तुभ्यं रातं प्रति सप्त्राळहृणानो गृभाय ।

तुभ्यं सुतो मघवन्तुभ्यं पक्षोऽदीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य ॥ १०. ११६. ७

देवता—इन्द्रः । (मघवन् ! इदं हविः तुभ्यं रातम्) हे ऐश्वर्यवान् राजन् ! यह हविः आपको दी गई है, (सप्त्राट् अहृणानः प्रतिगृभाय) सप्त्राट् ! प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार कीजिए । (मघवन् ! तुभ्यं सुतः तुभ्यं पक्षः) मघवन् ! यह उत्तम रस आपके लिये बनाया गया है, और यह उत्तम भोज्य पदार्थ आपके लिये पकाया गया है, (इन्द्रः प्रस्थितस्य अद्दि पिब च) राजन् ! इस उपस्थित भोजन को खाइए और इस उपस्थित रस का पान कीजिए ।

आश्रुत्कर्णं श्रुघी हवं नूचिद्दधिष्व मे गिरः ।

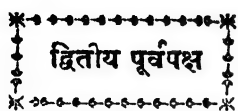
इन्द्र स्तोममिमं मम कृष्वो युजश्चिदन्तरम् ॥ १. १०. ६

देवता—इन्द्रः । (आश्रुत्कर्णं) प्रार्थी के वचनों को भली प्रकार सुनने वाले कानों से युक्त विद्वाह् ! (हवं श्रुघी) मेरी प्रार्थना को पुनिए, (नूचित् मे गिरः दधिष्व) और शीघ्र मेरे वचनों को धारण कीजिए—अपनाइए । (इन्द्र इमं स्तोमं) हे विद्यावान् ब्राह्मण ! मेरी इस वाणी को सुन कर और धारण करके (युजः चित्) अपने प्यारे संबन्धी की तरह (मम अन्तरं कृष्व) मेरा अन्तःकरण पवित्र कीजिए ।

युग्=संयोगी । 'कृ' धातु निर्मलीकरणार्थक महाभाष्य (ई. १. ८) में पठित है । पहला 'चित्' पूजार्थक है, और दूसरा उपमार्थक ।

इन मंत्रों में खाने, पीने और सुनने का वर्णन है जो कि चेतनावानों में ही होता है, अतः ये देवता पुरुषविध हैं ।

एवं, प्रथम पूर्वपक्षी का यह अभिप्राय है कि जैसे इन मंत्रों में पुरुषविध देवता पाये जाते हैं, इसी प्रकार अन्य वेदमंत्रों में भी हैं । इस लिये वेदों में देवताओं का स्वरूप पुरुषविध है, अर्थात् वे मनुष्यजातीय और चेतन हैं । आज-कल इस पक्ष का पोषक पौराणिक संप्रदाय है ॥ २ । ६ ॥

द्वितीय पूर्वपक्ष

अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम् । अपितु यद् दृश्यते, अपुरुषविधं तद्, यथाऽग्नि-
वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति ।

(क) यथो एतच्चेतनावद्दृष्टिस्तुतयो भवन्तीति, अचेत-
नान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाऽक्षैर्मृतीन्योषधिपर्यन्तानि ।

(ख) यथो एतत्पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तूयन्त इति,
अचेतनेष्वप्येतद्भवति—‘अभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः’ इति
ग्रावस्तुतिः ।

(ग) यथो एतत्पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैरित्येदपि तादृशमेव ।
‘सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनम्’ इति नदीस्तुतिः ।

(घ) यथो एतत्पौरुषविधिकैः कर्मभिरित्येतदपि तादृशमेव ।
‘होतुश्चितपूर्वे हविरद्यमाशत’ इति ग्रावस्तुतिरेव ।

दूसरा मत यह है कि ये देवता जड़ हैं, चेतन नहीं क्योंकि इन का स्वरूप जो प्रत्यक्षतया दृष्टिगोचर हो रहा है, वह अपुरुषविध ही है, जैसे आग वायु सूर्य पृथिवी चन्द्रमा आदि । प्रत्यक्ष वस्तु का कभी अपलाप नहीं होसकता, अतः ये देवता जड़ ही हैं ।

(क) जो यह कहा कि चेतनावानों की तरह इन की स्तुतियाँ पायी जाती हैं, अतः ये देवता चेतन हैं । यह ठीक नहीं, क्योंकि ‘अक्ष’ से लेकर ‘ओषधि’ पर्यन्त सब जड़ द्रव्यों की स्तुतियों भी इसी तरह पायी जाती हैं ।

ए अ० ४-२२ श० में आश ‘धनस्पते वीङ्मङ्गो हि भूया अस्मत्सखा’ ‘बहूनां पिता बहुरस्य पुत्रः’ ‘इमं मे गङ्गे यमुने.....स्तोमं सचत’ आदि में रथ इषुधि (तुणोर) और नदी आदि का वर्णन चेतनावानों की तरह हो रहा है । जड़ पदार्थों के ऐसे वर्णन रूपकालङ्कार में आया हो करते हैं । अतः, इस पहले हेतु से देवताओं की चेतनता सिद्ध नहीं होसकती ।

(ख) जो यह कहा कि पुरुषसदृश अंगों से स्तुति की जाती है, अतः ये देवता चेतन हैं, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जड़ पदार्थों में भी ऐसा होता है ।

जैसे कि निम्नलिखित मंत्र रूपकालङ्कार में शिलाओं के मुखों का वर्णन कर रहा है—

एते वदन्ति शतवत्सहस्रवदभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः ।

विष्टी ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत ॥१०.६४.२

देवता—ग्रावाणः । जब यज्ञादिक के लिये शिलाओं पर सोमादि पदार्थों को पीसा जाता है, उस समय का यह वर्णन है—

(एते ग्रावाणः शतवत् सहस्रवत् वदन्ति) शिला पर किसी पदार्थ को पीसते समय बारबार अनेक प्रकार की ध्वनियों निकलती हैं, उनको लक्ष्य में रख कर कवि कहता है कि मानो ये शिलायें सैकड़ों और हजारों प्रकार के वचन बोल रही हैं । (हरितेभिः आसभिः अभिक्रन्दन्ति) और फिर, उन हरे सोमादि पदार्थों के पीसने से शिला का पृष्ठ हृद्विर्ण्य का हो जाता है, उस पर कवि कहता है कि मानो ये शिलायें अपने उन हरे मुखों से सोमपाताओं को सोमपान के लिए बुला रही हैं । (सुकृत्यया सुकृतः विष्टी होतुः चित् पूर्वे अद्यं हविः आशत) और, सोमादि के पीसने का सुकर्म करने से, ये सुकर्मो शिलायें, अपने कर्म को करके मानो कि यज्ञकर्ता से पूर्व स्वयं भक्ष्य हवि का भक्षण कर रही हैं ।

(ग) जो यह कहा कि पुरुषसंबन्धी ब्रह्मों के संबन्ध से स्तुति की जाती है, अतः ये देवता चेतन हैं, यह वर्णन भी उसी तरह रूपकालङ्कार में समन्वित । जैसे कि निम्न मंत्र में रूपकभाव से नदी का वर्णन है—

सुखं रथं युयुजे सिन्धुरभिनं तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ ।

महान्हास्य महिमा पनस्यते ऽदब्धस्य स्वयशसो विरप्तिनः ॥१०.७५.६

(सिन्धुः अश्विनं सुखं रथं युयुजे) नदीरूपी अश्व बड़ी शीघ्रता से पीछे जाने वाले सुखकारो जल-रथ को अपने में जोड़े हुए है । (तेन अस्मिन् अजौ वाजं सनिषत्) वह नदीरूपी अश्व उस जल-रथ के योग से इस संसार रूपी संग्राम स्थली में अस्त्रादिक का लाभ कराता है । (अदब्धस्य) एवं, न सुखने वाले, (स्वयशसः) अपने यश से युक्त, (विरप्तिनः अस्य) और बड़े वेग से दौड़ने पर जैसे अश्व-संयुक्त रथ शब्द करता है, एवं कोलाहल करने वाले इस सिन्धु-जल की (महाद् महिमा पनस्यते) महाद् महिमा बखानी जाती है ।

एवं, इस मंत्र में, नदियों के द्वारा जल धींचते हुए अस्त्रादिकों के पैदा करने का आदेश किया गया है ।

* तृतीयं पाद *

तिस्र एव देवता इत्युक्तं पुरस्तात्, तासां भक्तिसाहचर्यं
व्याख्यास्यामः ।

देवता तीन ही हैं, ऐसा पहले कहा है । अब उनकी भक्ति और साहचर्य का निरूपण करेंगे । अर्थात्, वे तीन देवता अन्य किस २ वस्तु के भागी हैं—कौन से पदार्थ उन से संबन्ध रखते हैं, कौन से देवता उनके अन्तर्गत सम्भो जाते हैं या किन २ देवताओं के वे प्रतिनिधि स्वरूप हैं, तथा उनके कौन से कर्म हैं—और किन देवताओं के साथ उनकी एक ही मंत्र में समानरूप से स्तुति पायी जाती है, इस की व्याख्या की जाती है ।

अग्नि-भागी पदार्थ

अथैतान्यग्निभक्तीनि—अयं लोकः,

प्रातःसवनं, वसन्तः, गायत्री, त्रिवृत्स्तोमः,

रथन्तरं साम, ये च देवगणाः समाम्नाताः प्रथमे स्थाने, अग्न्यायी पृथिवीर्जाति स्त्रियः । अथास्य कर्म—वहनं च हविषाम्, आवाहनं च देवतानाम्, यच्च किंचिद् दार्ष्टिर्विषयिकमग्निकर्मैव तत् ॥१॥८॥

ये अग्नि के भागी हैं—पृथिवीलोक, प्रातःसवन (प्रातःकालीन यज्ञ) वसन्त ऋतु, गायत्री छन्द, त्रिवृत् नामक स्तोम, रथन्तर नामक साम, और जो प्रथमस्थान में (निघण्टु ५ अ० १-३ ख०) 'जातवेदाः' से लेकर 'देवी ऊर्जा-हुती' तक देवसमुदाय पढ़ा गया है, वह, तथा उसी देवसमुदाय में पठित अग्न्यायी पृथिवी और इडा, ये स्त्रियें ।

इस का अभिप्राय यह है कि वेदों में पृथिवीलोक, प्रातःसवन और वसन्त-ऋतु का वर्णन आग्नेय प्रकार में आता है । अग्निदेवताक मंत्रों का छन्द गायत्री होगा । त्रिवृत् स्तोम और रथन्तर साम अग्निदेवताक मंत्रों के होंगे । 'जातवेदस्' से लेकर 'देवी ऊर्जाहुती' तक जो ५१ देवता परिगणित हैं, उन सब का प्रतिनिधि 'अग्नि' देवता है । और उसी देवसमुदाय में जो अग्न्यायी (निघण्टु ५, ३, २६) पृथिवी (५, ३, २६) और इडा स्त्रियें हैं, वे भी अग्नि के ही अन्तर्गत हैं ।

'स्तोम' सामवेदीय मंत्रों के उच्चारण-भेद से रचना-विशेष हैं । ये स्तोम त्रिवृत्, एकविंश, पञ्चदश, त्रिंश, सप्तदश और त्रयस्त्रिंश नाम वाले हैं । इन स्तोमों के रचना-प्रकार सामवेदीय तात्त्व्यब्राह्मण के ३, ४, ५, अध्यायों में विस्तार से वर्णित हैं ।

‘साम’ सामवेदीय मंत्रों के गानभेद हैं। ये साम भी रथन्तर, वैराज, बृहत्, शकृत्, वैरूय, और रथत नाम वाले द ही हैं। इन्हीं सामों को ‘पृष्ठ’ के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे कि बृहत् वा इदमग्ने रथन्तरञ्चास्ताम्.....षट् पृष्ठान्गावश्च (रे० ब्रा० ४. ४. ९) में वर्णित है।

प्रथमस्थानोय देवममुदाय में ‘आग्नायी’ आदि त्रिवियों का भी उल्लेख है ही, फिर जो उनका पृथक् निर्देश किया है, उसका विशेष अभिप्राय है। वह अभिप्राय यह है कि प्रथमस्थान में ज्या, अद्राजनी, नद्यः, आपः आदि अन्य अनेक स्त्रीलिङ्गों के होते हुए जो उपर्युक्त तीनों का ही निर्देश किया है, उससे ज्ञान होता है कि यास्काचार्य को इन तीनों का अर्थ मनुष्यजातीय स्त्री भी अभीष्ट है। इतने तरह आ त्रिचिख्याद और कुस्थान में समक्षिण।

‘इडा’ ‘निस्त्रिदेवीः’ (८ अ० १० ब्रां आप्रीदेवता) में की तीन देवियों में से एक है।

इस अग्नि के कर्म ये हैं—हविषों का ले जाना, दिव्य पदार्थों का प्राप्त कराना, और जो कुछ दृष्टि-पिषयक प्रकाश-प्रदान आदि कर्म हैं, वे अग्नि के ही कर्म हैं ॥ १। ८ ॥

✽→→→→→→→→→→✽
अग्नि-सहचारी देव
✽→→→→→→→→→→✽
अयास्य संस्तविका देवाः—इन्द्रः
सोमो वरुणः पर्जन्य ऋतवः। आग्ना-
वैष्णवं हविः, नत्तृक् संस्तविकी दशतथीषु विद्यते। अथा-
प्याग्नापौष्णं हविः, नतु संस्तवः। तत्रैतां विभक्तिस्तुतिमृच-
मुदाहरन्ति—

पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्रविद्धामनष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः। स
त्वैतेभ्यः परिददत्पितृभ्योऽग्निदेवेभ्यः सुविदत्त्रियेभ्यः॥१०.१७.३

पूषा त्वेतः प्रच्यावयतु विद्वान्, अनष्टपशुः, भुवनस्य गोपा
इति। एष हि सर्वेषां भूतानां गोपायिताऽऽदित्यः। ‘स त्वैतेभ्यः
परिददत्पितृभ्यः’ इति सांशयिकस्तृतीयः पादः। पूषा पुरस्ता-
त्तस्याम्नादेश इत्येकम्, अग्निरुपरिष्टाच्चस्य प्रकीर्तनेत्यपरम्।

‘अग्निर्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः’ सुविदत्रं धनं भवति । विन्दते वै-
 ऋपसर्गाद्, ददातेर्वा स्याद् द्व्युपसर्गात् ॥ २ । ६ ॥

अग्नि के सहचारी देवता ये हैं, जिनको इस के साथ समानभाव से स्तुति की जाती है— इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य, और ऋतु । उदाहरण के तौर इन में से प्रत्येक की एक २ मंत्र-प्रतीक दी जानी है—

(१) ता महन्ता सदसानी इन्द्राग्नी १.२१. ५

(२) अग्नीषोमाविमं सु मे १.६३.१

(३) त्वं नो अग्ने वरुणस्य चिद्वान् देवस्य हेडो ४.१.४

(४) अग्नीपर्जन्याववतं धिय मे ६. ५२ १६

(५) अग्ने देवां इहावह..... पिब ऋतुना १. १५. ४

अग्नि और विष्णु, इन दोनों देवताओं को सम्मिलित हवि तो दी जाती है, परन्तु समानभाव से स्तवन करने वाली एक भी ऋचा ऋग्वेद में नहीं ।

दशसु मण्डलेषु तापते इति दशतयः ऋग्वेदः । दशतयीषु = ऋग्वेदीयासु ऋषु = ऋग्वेदे ।

एवं, अग्नि और पूषा, इन देवताओं की भी सम्मिलित हवि तो है, परन्तु समानभाव से स्तवन करने वाली एक भी ऋचा ऋग्वेद में नहीं । अपितु इनकी विभिन्न स्तुति ‘पूषा त्वेतः’ आदि ऋचा में पायी जाती है, जिसे कि उदाहरण के तौर आचार्य लोग प्रस्तुत करते हैं । इन ऋचा का विनियोग अन्त्येष्टि संस्कार में है । मंत्रार्थ इस प्रकार है—

(अन्नष्टपशुः भुवनस्य गोपाः पूषा) हे मृत मनुष्य ! निरन्तर प्रकाशयुक्त और प्राणिमात्र का पोषक आदित्य (विद्वान् त्वा इतः प्रच्यावयतु) जानने वाला सा होकर अपनी रश्मियों के द्वारा तेरी आत्मा को इस पृथिवीलोक से प्रकृष्ट मार्ग की ओर लेजावे । (सः अग्निः) और वह अग्रणी परमेश्वर (त्वा-एतेभ्यः पितृभ्यः) तुझे इन पितरों को (सुविदत्रियेभ्यः देवेभ्यः) और योगैश्वर्य युक्त देवजनों को (परिदत्) प्रदान करे, अर्थात् तेरी आत्मा को पितृलोक या देवलोक में स्थापित करे ।

पितृलोक इस लोक का नाम है, जहाँ कि अभ्युदय-संक्रमी श्रेष्ठकर्मों को करने वाले आत्मा विचरते हैं, और फिर शीघ्र ही मनुष्य जाति में जन्म ग्रहण करते हैं । देवलोक सुखिधाम का नाम है । तीसरे प्रकार की योनि का नाम निर्यक्योनि है, जिस में पशु पक्षि आदिकों का शरीर प्राप्त होता है । एवं, प्रस्तुत मंत्र में पितृलोक या देवलोक की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गई है ।

‘स त्वैतेभ्यः परिदत्तपितृभ्यः’ यह मंत्र का तीसरा पाद संशययुक्त है। कई इसकी व्याख्या पूर्वोक्त ‘पूषा’ के साथ करते हैं, और कई अपरोक्त ‘अग्नि’ के साथ। द्वितीय मत का अर्थ तो उल्लिखित हो चुका है, उसी प्रकार पहले मत के अनुसार भी अर्थ किया जा सकता है। इन दोनों मतों के हेतु पर्याप्त बल रखते हैं। तीसरे पाद में जो ‘सः’ पद आया है, वह पूर्वोक्त ‘पूषा’ का ही निर्देश करता है—यह तो प्रथम मत का हेतु है। और, दूसरे मत का हेतु यह है कि ‘अग्नि’ देवता बड़ा प्रसिद्ध देवता है, अतः उसके लिए ‘सः’ पद का प्रयोग उचित है। मेरी सम्मति में यह अन्तिम पक्ष अच्छा है, क्योंकि इससे अर्थ अधिक संगत जान पड़ता है।

सुषिदत्र = धन । (क) सुप्तु विन्दन्ति लभन्ते यत् तत् सुविदत्रम्, सु + विद् + क्तञ् (उणा० ३.१०८) इस प्रकार एक उपसर्ग पूर्वक ‘विद्’ धातु से इसकी सिद्धि हुई है । (ख) अथवा दा धातु से पूर्व ‘सु वि’ इन दो उपसर्गों को लगाने से भी निष्पन्न होता है । सुप्तु विविधतया दीयते इति सुविदत्रम् । जिसे धर्मपूर्वक सन्मार्ग से उपराध्य किया जावे, और जिसका साधुभावेन अनेकप्रकार से दान दिया जाये, वह धन ‘सुविदत्र’ कहलाता है ॥ २ । ८ ॥

अथैतानीन्द्रभक्तीनि — अन्त-
इन्द्र का भक्ति, साहचर्य रित्तलोकः, माध्यन्दिनं सवनं,
ग्रीष्मः, त्रिष्टुप्, पञ्चदशस्तोमः, बृहत्साम, ये च देवगणाः
समाम्नाता मध्यमे स्थाने, याश्च स्त्रियः । अथास्य कर्म—रसा-
नुपदानं, वृत्रवधः, या च का च बलकृतिरिन्द्रकर्मैव तत् ।

अथास्य संस्तविका देवाः—अग्निः, सोमः, वरुणः,
पूषा, बृहस्पतिः, ब्रह्मणस्पतिः, पर्वतः, कुत्सः, विष्णुः, वायुः । अथापि
मित्रो वरुणेन संस्तूयते, पूष्णा रुद्रेण च सोमः, अग्निना च
पूषा, वातेन च पर्जन्यः ॥ ३ । १० ॥

इन्द्र के भागी ये हैं—अन्तरित्तलोक, माध्यन्दिन सेवन, ग्रीष्म ऋतु, त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदश स्तोम, बृहत् साम, जो अन्तरित्तस्थानीय ‘वायु’ से लेकर ‘रोदसी’ तक (त्रिष्टुप् ५ अ० ४, ५ अ० ४) ६७ देव पठित हैं, वे, और उसी देवसमुदाय में पठित राका अनुमति इन्द्राणी आदि स्त्रियें । इसके कर्म ये हैं—वृष्टिरस का देना, मेघादि वृत्र का वध, तथा अन्य जो कोई भी बलकर्म है, वह सब इन्द्र का कर्म है ।

सरस्य आदि स्त्रियें । इसके कर्म ये हैं—रसाकर्षण, रश्मियों के द्वारा रसधारण, और जो कुछ भी शोषधि वनस्पत्यादिकों की बढ़ती या पुष्टि है, वह सब आदित्य-कर्म है । इसकी चन्द्रमा, वायु, संवत्सर—इन देवताओं के साथ समान-स्तुति है । जैसे—
पूर्वापरं चरतो माययेतौ १०. ८५. १८ । सप्तऋषयः प्रतिहिताः.....
अस्यप्रजौ सत्रसदौ (निरु १२ अ० २५श०)

एतेष्वेव स्थानव्यूहेष्वुच्चन्द
भक्तिशेष-कल्पना स्तोमपृष्ठस्य भक्तिशेषमनुकल्पयित—

शरत्, अनुष्टुप्, एकविंशस्तोमः, वैराजं सामेति पृथिव्यायतनानि ।
हेमन्तः, पंक्तिः, त्रिणवस्तोमः, शाकरं सामेत्यन्तरिक्षायतनानि ।

शिशिरः, अतिच्छन्दाः, त्रयस्त्रिंशस्तोमः, रैवतं सामेति
द्व्युभक्तीनि ॥ ४ । ११ ॥

इन्हीं पृथिव्यादि स्थानों के वर्गों में, ऋतु छन्द स्तोम और साम—इन के अवशिष्ट भाग की कल्पना कर लीजिए । जैसे—

शरत् ऋतु, अनुष्टुप् छन्द, एकविंशस्तोम, और वैराज साम, ये पृथिवीस्थानीय हैं ।

हेमन्त ऋतु, पंक्ति छन्द, त्रिणव स्तोम, शाकर साम—ये अन्तरिक्षस्थानीय हैं ।

और, शिशिर ऋतु, सब अतिच्छन्द, त्रयस्त्रिंश स्तोम, रैवत साम—ये द्युलोकभागी हैं ।

लोक तथा सवनों का विभाग तो पूर्ण हो चुका था, परन्तु ऋतु, छन्द, स्तोम और साम—इन का विभाग अवशिष्ट रह गया था । सो, यहां उनका भी विभाग दिखला दिया गया है । परन्तु छन्दों के बहुत अधिक होने से, उनका विभाग फिर भी पूर्ण नहीं हुआ । अतः, उन अर्वांशष्ट छन्दों का विभाग भी इसी तरह कल्पित कर लेना चाहिए ।

गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती—ये छन्द हैं । अतिजगती, शक्ती, अतिशक्ती, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति—ये अतिछन्द हैं । और, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अभिकृति, उत्कृति—ये विच्छन्द हैं ।

इन में से उष्णिक्, बृहती और विच्छन्द—अवशिष्ट रह गये हैं, जिन का विभाग यास्क ने प्रदर्शित नहीं किया । ऋक् प्रातिशाख्य में बृहती और विच्छन्दों को 'वायु' दैवता के भागी (१७ पटल २०, २४सू०) तथा उष्णिक् को आदित्यभागी (१७ पटल २० सू०) बतलाया है । ऋक् प्रातिशाख्य के १७, १८ पटल छन्दों के पूर्ण ज्ञान के लिये आत्युत्तम हैं ॥ ४ । ११ ॥

त्रिदेव-भाग-तालिका

* इस विन्ह वाले भागयेव हैं। और † ऐसे अशुद्ध भागयेव ।

	अग्नि	इन्द्र	आदित्य
लोक...	पृथिवी	आमरिच	द्यौ
सवन...	घ्रातः	माध्यन्दिन	तृतीय
ऋतुः...	{ वसन्त शरत्*	ग्रीष्म हेमन्त*	वर्षा शिशिर*
छन्दः...	{ गायत्री अनुष्टुप्*	त्रिष्टुप् पंक्ति* बृहती† विह्वन्दा†	जगती अतिह्वन्द्* उष्णिक्†
स्तोमः...	{ त्रिवृत् यकचिग्र*	पञ्चदश त्रिण्य*	सप्तदश अयस्त्रिण्य*
सामः...	{ रघन्तर वैराज*	बृहत् शक्वा*	वैरूप वित*
देवगण...	निघण्टु ५. १-३	५. ४, ५	५. ६ खरड
स्त्रियो...	अग्नेर्गो ५. १	५. ४, ५ ५. १	"
कर्म...	{ हविर्वहन देवमापण प्रकाशादि	रसप्रदान वृत्रवध बलवृत्ति	रसादान रसधारण शरीरादिदृष्टि

त्रिदेव-सहचारी देव ।

अग्नि...	{ रुद्र, सोम, वरुण, पर्जन्य, ऋतु आग्नावैष्णव, आग्नापौष्ण हवि है, संस्तव नहीं ।
इन्द्र...	{ अग्नि, सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुतव त्रिष्टुप्, वायु । 'मित्र' वरुण के साथ, 'सोम' पूषा और रुद्र के साथ, 'पूषा' अग्नि के साथ, 'पर्जन्य' वात के साथ ।
आदित्य...	चन्द्रमा, वायु, संवत्सर ।

'मंत्र' आदि पदों के
निर्वचन।

मंत्रा मेननात् । छन्दासि छाद-
नात् । स्तोमः स्तवनात् । यजुर्यजते ।
साम सम्मितं ऋचा, स्यतेर्वा, ऋचा

समं मेने इति नैदानाः ।

(१) गायत्री गायोः स्तुतिकर्मणः, त्रिगुपना वा त्रिप-
रीता, गायतो मुखादुत्पतदिति च ब्राह्मणम् ।

(२) उष्णगुत्स्नाता भवति, स्निह्यतेर्वा स्यात्कान्तिकर्मणः,
उष्णीषिणीवेत्यौपमिकम् । उष्णीषं स्नायते ।

ककुप् ककुभिनी भवति । ककुप् च, कुब्जश्च कुजतेर्वा, उब्जतेर्वा ।

(३) अनुष्टुप् अनुष्टोभनात् । गायत्रीमेव त्रिपदां सर्वान्
चतुर्थेन पादेनानुष्टोभतीति च ब्राह्मणम् ।

(४, ५) बृहती परिवर्हणात् । पंक्ति पञ्चपदा ।

(६) त्रिष्टुप् स्तोभत्युत्तरपदा । का तु त्रिता स्यात् ?
तोर्णतमं छन्दः, त्रिवृद्धस्तस्य स्तोभतीति वा । यत् त्रिरस्तोभत्
तत् त्रिष्टुभस्त्रिष्टुप्लमिति विज्ञायते ।

(७) जगती गततमं छन्दः, जलचरगतिर्वा, जलगन्ध-
मानोऽसृजदिति च ब्राह्मणम् ।

विराड् विराजनाद्वा, विराधनाद्वा, विप्रापणाद्वा । विराज-
नात्संदूर्णाक्षरा, विराधनादनाक्षरा, विप्रापणादिधिकाक्षरा ।
पिपीलिकामध्येत्यौपमिकम् । पिपीलिका पेलतेर्गतिकर्मणः ॥५॥२॥

समस्त वेदों का सब सत्यविद्याओं के जानने से, इन का नाम मंत्र है ।
सत्यस्ते वायव्ये सर्वाः सत्यविद्याः यैस्ते मंत्राः, मन् + वृद्ध । 'मन्त्रि' गुणपरिभाषणे

से भी मंत्र की सिद्धि हो सकती है, क्योंकि इन में गुप्त पदार्थों, या रहस्ययुक्त विद्यार्थी का वर्णन है।

छादन से अर्थात् पापदुःखादिकों से रक्षा के लिये आत्मा के आच्छादन से, इनका नाम छन्दस् है। छद् + असुञ् ।

छान्दोग्य उपनिषद् (१.४.२) में लिखा है 'देवा वै मृत्योर्विभ्यत-स्त्रयीं विद्यां प्राविशंस्ते छन्दोभिरच्छादयन्, यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्' अर्थात् देवलोग मृत्यु से, पाप से डते हुए वेदों में प्रविष्ट हुए और छन्दों से (मंत्रों से) अपने आप को आच्छादान किया। यतः, उन्हीं ने इन छन्दों से अपने आपको आच्छादन किया, अतः यह छन्दों का छन्दस्त्व है।

उणादिकोष में (४.२१९) चदि आल्हादने से 'छन्दस्' की सिद्धि की गई है। वेदाध्ययन से सत्यविद्या के ज्ञान के कारण मनुष्य आह्लादी होता है, अतः मंत्र या वेद का नाम 'छन्दस्' है। और मंत्र के प्रसङ्ग से गायत्री आदि रचनाओं का नाम भी 'छन्दस्' है।

सत्यविद्याओं के स्तवन से वेद का नाम स्तोम है। और, वेद के प्रसङ्ग से त्रिवृत् आदि रचनायें भी स्तोम-वाचक हैं।

'ऋच्' का निर्वचन ४२ पृ० पर बताया आये हैं, अतः यास्काचार्य उसको यहां छोड़ देते हैं।

'यजुष्' शब्द 'यज' धातु से 'उत्ति' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है (उणा० २.११७)। यजुर्वेद यज्ञ-विद्या का प्रकाशक है।

'सामन्' के तीन निर्वचन किये गये हैं—(क) यह ऋचा के साथ समान परिमाण वाला है। ऋचायें ही उपासना भेद से 'साम' कहलाती हैं। अतएव सामवेद में प्रायः करके ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। सम् + मा (ख) अथवा, षोऽन्तकर्मणि से मनिञ् (उणा० ४.१५३)। सामवेद उपासना या भक्ति परक है, और यह 'उपासना' ज्ञान, कर्म, उपासना—इन तीनों में अन्तिम है। (ग) देवजनों ने इसे ऋचा के समान माना, अतः इसका नाम 'साम' है, ऐसा 'नैदान' मानते हैं। सम् + मञ् ।

'नैदान' से पता लगता है कि नैरुक्तों के अतिरिक्त अन्य भी कोई ऐसा संप्रदाय था जो कि निदान (Etymology) अर्थात् शब्द-मूल का अन्वेषण किया करता था। किसी निदान-ग्रन्थ का ही 'ऋचा समं मेने' यह वाक्य है। पं० सत्यप्रत सामग्रामी ने जो यह कहा है कि यहां 'नैदान' से अभिप्राय

‘ककुम्’ और कुञ्ज—ये दोनों पद कुञ्ज कौटिल्ये, या उञ्ज न्याभावे से निष्पन्न होते हैं। ककुम् के कारण उञ्ज आदि पशुओं के पृष्ठ में कुटिलता आजाती है, और पार्श्वप्रदेश नोचा हो जाता है। कुञ्ज आदमी टेढ़ा और नीचे झुका हुआ होता है। कुञ् कुञ्-ककुञ्-ककुम् । उञ्ज-जृप्-जृप्-ककुम् । कुञ्-कुञ्ज, उञ्ज-कुञ्ज ।

(३) अनुष्टुप्—अनुष्टोभन से इसका नाम ‘अनुष्टुप्’ है, जैसे कि ब्राह्मण कहता है कि यद् अनुष्टुप् छन्द तीन पादों वाली गायत्री का ही चतुर्थ पाद से अनुत्पन्न होता है—अनुकरण करता है। ‘अनु’ पूर्वक निघण्टुपठित स्तुत्यर्थक ‘स्तुम्’ से कृिप् । गायत्री के आठ आठ अक्षरों वाले तीन पाद होते हैं और अनुष्टुप् के चार पाद। अथर्व गायत्री तो २४ अक्षरों वाला होता है, परन्तु यह ३२ अक्षरों वाला ।

(४) वृद्धी—यह छन्द चार अक्षरों की अधिकता के कारण अनुष्टुप् से बड़ा होता है। इस के अक्षर ३६ होते हैं। वृद्ध+अति+ङीप् ।

(५) पंक्ति—यह छन्द आठ आठ अक्षरों वाले पांच पदों का होता है। एवं, यहां क्रमः स्थित पांच के समुदाय को पंक्ति कहा गया है। पञ्चिक्त्वा

(६) त्रिष्टुप्—‘त्रिष्टुप्’ में उतर पद तो ‘स्तुम्’ धातु का ‘स्तुम्’ है, परन्तु त्रिप् क्या है ? (उत्तर) ‘त्रि’ के दो अर्थ हैं। एक तो यह कि यह छन्द गायत्री आदि से युक्त अधिक अक्षरों वाला होने से (तीर्तम) अधिक दिस्तृत है, बहुत बड़ा है अतः यह ‘त्रि’ है। यह छन्द पंक्ति से भी चार अक्षर बड़ा होता है, अथर्व यह ४४ अक्षरों वाला है। एवं, यह छन्द बहुत बड़ा होता हुआ पदार्थों का स्मरण करता है, अतः ‘त्रिष्टुप्’ है। और दूसरा, यह छन्द त्रिवृत् अर्थात् वज्र का स्मरण करता है, अतः ‘त्रिष्टुप्’ है। इसी निर्वचन को ‘यत् त्रिरस्तीभत्’ आदि ब्राह्मणग्रन्थ प्रमाणित करता है। वज्र के तीन पार्श्व तीखे होते हैं, अतः उसे ‘त्रिवृत्’ या ‘त्रि’ कहा गया ।

(७) जगती—(क) यह छन्द अन्य सब छन्दों से (गततम) आगे गया हुआ है—बहुत बड़ा है, अतः इसे ‘जगती’ कहा जाता है। यह ४८ अक्षरों का छन्द है। गम् गम्+अति+ङीप् (उणा० २. ८४) । (ख) अथवा इस की गति गुण लघु के लम्बे भेदों के कारण जल में चलने वाली लहरों की तरह है। जलचरगति—जगति—जगती । (ग) ब्राह्मण ‘जगती’ का निर्वचन करता है कि (जगन्मयमानः अक्षुज्) बहुधा स्तूयमान परमेश्वर ने इसे खिरजा है, अतः

यह जगती है। गृ गृ क्तिप् ङीप्—जगर् ई—जगती। जगृगृयमान—जगृगीर्यमाण, आत्व ईत्व का अभाव।

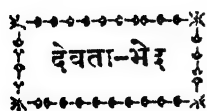
इन सातों छन्दों के अनेक भेद हैं। उन में से एक का उल्लेख तो प्रसङ्ग-वश पहले कर आये हैं, दो का अब करते हैं। उन दोनों में से 'पिपीलिकामध्या' तो 'ककुब्' का उलटा रूप है, और 'विराट्' का प्रयोग बहुत आता है, अतः इन दोनों का उल्लेख किया गया है—

विराज्—'विराज्' शब्द वि+राज्, वि+राध, या वि प्र+आम्ह से 'क्तिप्' प्रत्यय करने पर णिङ्ग होता है। विराध्-विराज्, विराप्-विराप्-विराज्। विराजन से (स्व-स्वरूप में चमकने से) संपूर्ण अक्षरों वाली, विराधन से (विगत अङ्गि वाली होने से) नून अक्षरों वाली, और विरापण से (विशेष प्राप्ति के होने से) अधिक अक्षरों वाली 'विराट्' होती है।

पिपीलिकामध्या—यह छन्दोभेद यह होता कि जिसका मध्यवर्ती पाद, विजंटी की कमर की तरह अन्य पार्श्ववर्ती पादों की अपेक्षा, अक्षरों में बहुत छोटा हो। जैसे, उष्णिक् के 'पिपीलिकामध्या' छन्द में अक्षरों का क्रम ११+६+११=२८ होता है। यह निर्वचन भी 'ककुब्' की तरह औपमिक है।

पिपीलिका—यह शब्द गत्यर्थक 'पेल' धातु से निष्पन्न होता है। 'पेल' के 'ए' को ह्रस्व करके रूपणिङ्गि होगी। पिल पिल्+अ—पिपील, पुनः ह्रस्व अर्थ में 'कल्' और 'टाप्'। विजंठियों की गति बड़ी ही शिक्षाप्रद है। ये आत्म नहीं करती, प्रत्युत लगातार परिश्रम करती रहती हैं।

पोछे हम जिन सप्तछन्दों, सप्त अतिछन्दों, और सप्त विछन्दों के नाम क्रमशः उल्लिखित कर आये हैं, उन में से प्रत्येक के क्रमशः चार चार अक्षर कहे जाते हैं। जैसे, सप्त से पहला गायत्री छन्द २४ अक्षरों का है, सातवां 'जगती' ४८ अक्षरों का, सातवां अतिगृति अतिछन्द ७६ अक्षर का, और सातवां 'उत्कृति' विछन्द १०४ अक्षरों का है ॥ ५। १२ ॥

देवता-भेद

इतीमा देवता अनुक्रान्ताः । सूक्तभाजो
हविर्भाजः, ऋग्भाजश्च भूयिष्ठाः, काश्चिन्नि-
पातभाजः ।

इसप्रकार ये अन्यादि देवता सामान्यतया वर्णित किये गये । ये देवता

सूक्तभाक् और हविर्भाक् हैं, ऋग्भाक् बहुत अधिक हैं, और कई निपातभाक् हैं।

‘सूक्तभाक्’ देवता वे हैं जिनका वर्णन एक या अनेक सूक्तों में हो, और ‘हविर्भाक्’ वे कहलाते हैं जिन के लिये केवल हवि दो जाती है, परन्तु सूक्तभाक् नहीं। इनका विशेष वर्णन ‘इतीमानि सप्तविंशतिर्नामधेयानि’ आदि में (निरु० १०. ४७ख०) देखिए।

जिसका वर्णन एक आध ऋचा में हो, आधी ऋचा में हो, या एक पाद में हो, वह देवता ‘ऋग्भाक्’ कहलाता है। आप्रीसक्त (८ अ० २, ३ पाद) में ‘इध्म’ आदि एक २ ऋचा के देवता है। पृषात्वेतश्च्यधयन्तु (७ अ० १५०) में एकपक्ष में ‘अग्नि’ आधी ऋचा का देवता है, और दूसरे पक्ष में एक पाद का।

और, जिसका अन्यान्य देवों के साथ गौरुरूप में वर्णन हो, वह निपातभाक् कहलाता है। ‘निपातभाक्’ देवता दो तरह के होते हैं। एक तो वे जिन का वर्णन ‘अना देवताः’ के साथ माधारणतः पाया जाता हो। ऐसे देवता बड़े देवता होते हैं। जैसे ‘योमस्य राज्ञः’ आदि मंत्र में ‘विधाता’ के साथ वृत्रघ्न आदि अनेक देवताओं के साथ समानभाव से प्रयुक्त है (देखिए ११ अ० १२ ख०)। दूसरे वे हैं, जो किसी अन्य देवता के वर्णन में गौरुरूप से वर्णित हैं। जैसे, ‘वसिष्ठादी पारस्य पृथिव्यां’ में ‘पृथिवी’ देवता ‘इन्द्राय’ के साथ गौरुरूप से वर्णित है (देखिए १३ अ० १३)। इनके विशेष ज्ञान के लिये ६१ पृ० देखिए।

अथोताभिधानं संयुज्य हविश्चो-
देवता-परिगणन दयति—‘इन्द्राय वृत्रघ्न इन्द्राय वृत्रतुर

इन्द्रायांहोमुचे’ इति। तान्यप्येके समामनन्ति। भूयांसि तु समाम्नानात्। यत्तु संविज्ञानभूतं स्यात्प्राधान्यस्तुति, तत्समामने।

अथोत कर्मभिर्ऋषिर्देवताः स्तौति, वृत्रहा पुरन्दर इति। तान्यप्येके समामनन्ति। भूयांसि तु समाम्नानात्। व्यञ्जनमात्रं तु तत् तस्याभिधानस्य भवति, यथा ब्राह्मणाय बुभुक्षिता-यौदनं देहि, स्नातायानुलेपनं पिपासते पानीयमिति ॥ ६।१३ ॥

ब्राह्मण ग्रन्थ भिन्न २ विशेषणों से संयुक्त करके भी किसी के लिए हवि का विधान करता है। जैसे, ‘इन्द्राय वृत्रघ्ने’ आदि में ऐतरेय ब्राह्मण ने (२.३.४) वृत्रघ्न इन्द्र, वृत्रतुर इन्द्र और बंहोमुच इन्द्र के लिये हवि का विधान किया है। इसको देखकर

कई निरुक्तकार ऐसे वृत्रघ्न, वृत्रहुर और अंहोमुच् आदि विशेषणों को भी देवता समाख्या में पढ़ते हैं। परन्तु ऐसे देवता, उनके परिगणन से बहुत अधिक हैं। अर्थात्, उन्होंने जितने ऐसे देवता परिगणित किये किये हैं, उनसे बहुत अधिक अवशिष्ट रहते हैं, क्योंकि विशेषणवाची शब्द तो बहुत ही अधिक हैं, उनकी भी यदि गणना करने लगे तो एक बड़ा भारी कोष बन जावे, अतः, मैं उसी संज्ञावाची शब्द को देवता-समाख्या में पढ़ता हूँ, जिसकी प्रधानतया स्तुति पायी जाती है। अर्थात्, जो विशेष्य शब्द है, उसी को मैं निघण्टुकोष के दैवत-प्रकरण में पढ़ता हूँ।

इस प्रसङ्ग से पता लगता है कि वर्तमान निघण्टु यास्काचार्य द्वारा परिष्कृत किया हुआ है, और उन्होंने ने अपनी मति के अनुसार प्राचीन निघण्टु में कुछ परिवर्तन करके, उसे वर्तमान निघण्टु का स्वरूप दिया है।

वेद भिन्न २ कर्मों से किसी देवता की स्तुति करता है, जैसे इन्द्र-वाची वृत्रहा पुरन्दर आदि हैं। दुष्टादि वृत्रों के मारने से यह वृत्रहा है, और शत्रु-पुरों के विदारण से पुरन्दर है। एवं, भिन्न २ विशेषणों से युक्त देवताओं को देख कर, उन वृत्रहा पुरन्दर आदि विशेषण-शब्दों को कई निरुक्तकार देवता-समाख्या में पढ़ते हैं। परन्तु, ऐसे देवता उनके परिगणन से बहुत अधिक हैं। यह वृत्रहा या पुरन्दर पद तो उस असली 'इन्द्र' नाम का ध्यञ्जकमात्र है, विशेषणमात्र है। जैसे, कोई कहता है कि यदि यह ब्राह्मण भूखा हो तो चावल दे, स्नान किए हुआ हो तो घन्दनानुलेपन दे, और यदि प्यासा है तो जल दे। यहां अवस्था के भेद से एक ही ब्राह्मण को बुभुक्षित, स्नात, या पिपासित कहा गया है, ब्राह्मण अनेक नहीं। इसी प्रकार देवताओं में भी समभक्ति। अतः मैं ऐसे विशेषणवाची शब्दों को देवता-समाख्या में परिगणित नहीं करता ॥ ६। १३ ॥

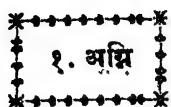
यास्क-भूमिका समाप्त

* चतुर्थ पाद *

अथातोऽनुक्रमिष्यामः ।

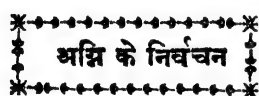
अब यहां से निचबटु के दैवतकाबड की क्रमशः व्याख्या करेंगे ।

१. अग्निः पृथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः ।

अग्निः कस्मात् ? अग्रणीर्भवति । अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते । अङ्गं नयति सन्नममानः । अक्रोपनो भवतीति स्थौलाष्टीविः, न क्रोपयति न स्नेहयति । त्रिभ्यः आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः, इतादृशं अक्तादृशं दग्धाद्वा नीतात् । स खल्वेतेरकारमादत्ते, गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा नीः परः ॥ १ । १४ ॥

‘अग्नि’ पृथिवीस्थानीय है, उसकी व्याख्या पहले करेंगे । यहां ‘अग्नि’ से अभिप्राय अग्न्यादि गण से है । क्योंकि यह अग्न्यादिगण पृथिवीस्थानीय है, अतः उसकी व्याख्या पहले की जाती है ।

अग्नि किस कारण से ? (क) यह अग्रणी अग्नि के निर्वचन होता है । आग के द्वारा मनुष्यों का इतना अधिक उपकार होता है कि यह अग्न्य सब जड़ देवों में मुख्य समझी जाती है । इसीप्रकार परमेश्वर, विद्वाद्, सेनानी, राजा—ये भी अग्रणी होने से अग्नि कहलाते हैं । ‘अग्निर्वै देवानां सेनानीः’ इस ब्राह्मणवचन में अग्नि को सेनानी, और यद्विन्द्रश्च (३०७पृ०) आदि वचन में अग्नि को राजा कहा है । अग्रणी—अग्नी—अग्नि ।

(ख) यह यज्ञों में आगे ले जायी जाती है । अग्नि के बिना कोई भी यज्ञ प्रारम्भ नहीं होता । परमेश्वर सर्वयज्ञों में अग्रणी होता ही है । राजा राष्ट्र—यज्ञ में, या राजसभा विद्यासभा धर्मसभा—इन तीनों सभाओं में मुखिया होता है । अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते इति अग्निः, अग्रणी—अग्नि ।

(ग) यह किसी पदार्थ में (सन्नममानः) रखी हुई, उसे अपने अङ्ग बना लेती है । आग को जिस किसी भी पदार्थ में रखेंगे, उसे जलाकर या बिना जलाए अपने जैसा, ताप और दीप्ति से युक्त बना लेगी । परमेश्वरका

निवास जिस महात्मा में होगा, वह परमेश्वर के गुणों के अधिक निकट पहुंच जाता है। विद्वाद् जिस के साथ संगति करता है, उसे अपने जैसा ग्रह बना लेता है। अङ्गं नयतीति अङ्गनी—अग्नि।

(घ) स्थौलाहीवि निरुक्तकार कहता है कि यह कृष्ण या शुष्क करने वाली होती है, अतः इसे अग्नि कहते हैं। न ह्योपयति न स्नेहयतीति अग्निः, न + क्तुयी + क्तिप्—अक्त्—अग्नि। 'क्तुयी' धातु यहां स्नेहनार्थक मानी गई है।

(ङ) शाकपूणि आचार्य मानता है कि 'अग्नि' इण्, अङ्जु या दह, और णीज्—इन तीन धातुओं से सिद्ध होता है। वह इण् से 'अ' लेता है, और अङ्जु या दह से 'ग' और णीज् धातु का 'नी' उसके पीछे है। यहां अङ्जु और दह धातुओं विकल्प से ली गई हैं। अयन + अङ्गन + नी—अ ज् नी—अग्नि। अयन + दहन + नी—अ ह नी—अग्नि।

आग गतिशील है, पदार्थ-व्यञ्जक है, दाहक है, और गति देने वाली है—अर्थात् किसी वस्तु को स्थानान्तर में लेजाने वाली है। इसी तरह परमेश्वर क्रियावाद् है, सर्वप्रकाशक है, संहारक है, और पदार्थ-प्रापक है।

उणादिकोष में (४. ५०) अग्नि गतौ धातु से 'नि' प्रत्यय करके अग्नि बनाया गया है ॥ १। १४ ॥

तस्यैषा भवति—

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥

अग्निमीडेऽग्निं याचामि । ईडिरध्येणाकर्मा पूजाकर्मा वा ।

पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञश्च । देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा,

द्युस्थानो भवतीति वा । यो देवः सा देवता । होतारं

होतारम्, जुहोतहोतृत्यौर्णवाभः । रत्नधातमं रमणीयानां धनानां

दातृतमम् ॥ २ । १५ ॥

उस 'अग्नि' की 'अग्निमीडे' आदि श्रुति है। उसका अर्थ यह है—

(यज्ञस्य पुरोहितं) अग्निहोत्रादि प्रत्येक यज्ञ में आगे रखे जाने वाले, (देवं) प्रदीपक (मृत्विजं) समय समय पर शिल्पादि यज्ञों में संगन्तव्य (होतारं) दिव्य पदार्थों को बुलाने वाले (रत्नधातमम्) और रमणीय धनों के उत्तम दाता (अग्निं ईडे) अग्नि की मैं याचना करता हूं, परमेश्वर बेसी कृपा करें कि उपर्युक्त कर्मों को सिद्ध करती हुई अग्नि मुझे प्राप्त हो।

एवं, प्रार्थी प्रार्थना करता है कि मैं नित्यम्प्रति यज्ञ करने वाला बनूँ, आग्नेय प्रकाश से लाभ उठाऊँ, अग्नि के प्रयोग से शिल्पयज्ञों का सम्पादन करूँ, तथा सुवर्ण हीरा आदि धनों को रत्नरूप में प्राप्त करूँ। अग्नि के प्रयोग से कृत्रिम हीरों का वर्णन शुक्रनीति में आता है।

यह है मंत्र का आधिदैविक अर्थ। आध्यात्मिक अर्थ इसप्रकार है—

(यज्ञस्य पुरोहितं) प्रत्येक शुभ कर्म में आगे रखे हुए, (देवं) सर्वप्रकाशक (ऋत्विजं) संध्या-समय में उपासनीय (होतारं) सब सुखों के प्रदाता (रत्न-धातमं) और सूर्यचन्द्रादि रमणीय पदार्थों के उत्तम दाता (अग्निं ईडे) अग्रणी परमेश्वर की मैं प्रार्थना और पूजा करता हूँ।

धातुपाठ में 'ईडे' धातु म्नुत्यर्थक पढ़ी हुई है, परन्तु यहां याचना और पूजा अर्थ में मानी गई है। पुरोहित और यज्ञ की व्याख्या क्रमशः १३२ और २२१ पृ० पर हो चुकी है। ऋत्विज् भी वही २२१ पृ० पर व्याख्यात है।

देव—यह दान, दीपन या द्योतन करने में देव कहलाता है, और यह दिविस्थ होता है। एवं, दाता, प्रदीपक, द्योतक या द्युस्थानीय पदार्थ को 'देव' कहा जावेगा। सूर्यादि प्रकाशक लोक द्युस्थानीय हैं, मुक्ताश्मा भी द्युलोक में विचरता है (१३७ पृ०) और परमेश्वर 'दिवि तिष्ठत्येकः' (१०७ पृ०) के अनुसार दिविस्थ है। दा—देव, दीप—दीप्त—देव। द्युत्—दित्—दिव्—देव, यहां सन्धिच्छेद और 'उ' को संप्रसारण है। दिवि तिष्ठतीति देवः, 'दिव्' शब्द से 'तिष्ठति' अर्थ में 'घञ्' प्रत्यय। देव एव देवता, स्वार्थ में 'ताल्' प्रत्यय। अतएव मंत्रेण द्योत्यते इति देवता, इस निर्वर्चन से मंत्र के प्रतिपाद्य विषय को देवता कहा गया है।

होतृ—यास्काचार्य 'हूता' से 'होता' की सिद्धि करता है, और और्षधाम निरुक्तकार 'हु' दानादानयोः धातु से। रत्न=रमणीय, रम् धातु से रक् (उणा० ३.१४)। धाता=दाता, यास्काचार्य ने यहां 'धा' धातु दानार्थक मानी है ॥ २। १५ ॥

तस्यैवाऽपरा भवति—

अग्निः पूर्वैर्भर्तृषिभिरीड्यो नूतनैरुत। स देवाँ एह वक्षति ॥ १.१.२

अग्निर्यः पूर्वैर्भर्तृषिभिरीडितव्यो वन्दितव्योऽस्माभिश्च नव-
तरैः, स देवानिहावहत्विति ॥ ३। १६ ॥

उस अग्नि की यह 'अग्निः पूर्वभिः' आदि दूसरी ऋचा है। उसका अर्थ इस प्रकार है—

(अग्निः पूर्वभिः ऋषिभिः) यह आग पूर्ण विद्वानों या प्राचीन मनुष्यों (उत नूतनैः) और अपूर्ण विद्वानों—माधारण मनुष्यों—या नूतन हम सब मनुष्यों से (ईद्वयः) उपर्युक्त प्रकार से याचनीय है। (सः इह देवाश्च आवक्षति) वह अग्नि इस राष्ट्र में दिव्य पदार्थों को प्राप्त करावे। अर्थात्, अग्नि से पूर्व नूतन, विद्वान् और सूर्य, सभी मनुष्य यथामति उपकार लेते हैं, इसके बिना कोई भी अपनी जीवन-यात्रा को मफल नहीं कर सकता।

इसी प्रकार आध्यात्मिक पक्ष में अग्रणी परमेश्वर विद्वान् सूर्य, गुरु (पूर्ण) शिष्य (अपूर्ण) वृद्ध बालक, सभी से वन्दनीय है। पूजा का लाभ यह होता है कि वह परमेश्वर पूजकों के (इह) अन्तः-आत्मा में दिव्य गुणों को स्थापित करता है।

'पूर्व' पूरण से 'पूर्व' की निद्रि मायणादि भाष्यकारों ने की है। वक्षति = वहतु। 'वक्षति' लेट् का रूप है ॥ ३। १६ ॥

स न मन्येतायमेवाग्निरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते। ततो नु मध्यमः—

अभिप्रवृत्त समनेत्र योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम्। घृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः ॥ ४.५८.८

अभिनमन्त समनस इव योषाः। समनं समननाद्वा, सम्माननाद्वा। कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निमित्यौपमिकम्। घृतस्य धारा उदकस्य धाराः। समिधो नसन्त, नसतिरामोति-कर्मा वा नमतिकर्मा वा। ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः, हर्यतिः प्रेप्साकर्मा, विहतीति।

'समुद्राद्रूर्मिर्मधुमाँ उदारत्' इत्यादित्यमुक्तं मन्यन्ते। 'समुद्राद्ध्येषोऽद्भ्य उदेति' इति च ब्राह्मणम् ॥ ४। १७ ॥

निरुक्त-शास्त्र का आध्येता यह न समझे कि 'अग्नि' शब्द से यही आग ली जाती है, अपितु ये उत्तर ज्योतिष्ये (विद्युत्, सूर्य) भी 'अग्नि' कहलाती

हैं। इसलिये हम 'अभिप्रवन्त समनेव' आदि मंत्र प्रस्तुत करते हैं, उसमें 'अग्नि' विद्युत् (मध्यम) वाचो है। मंत्रार्थ इस प्रकार है—

(कल्याणः, सम्यमानासः समना योषाः इव घृतस्य धाराः अग्निं अभिप्रवन्त) जिस प्रकार कल्याणकारिणी, स्मितवदना और समान मन वाली या सम्मान के योग्य पत्नियों अपने पतियों के अनुकूल होती हैं, उसी प्रकार कल्याणकारिणी और उल्लसने छूटने से स्मितवदना सी जल की धारायें विद्युत् के अनुकूल होती हैं। (समिधः नसन्त) और, ये जल-धारायें विद्युत् के लिये समिधाओं की तरह प्रदीपक होती हुई, उसे प्राप्त करती हैं या उसके अनुकूल होती हैं। (जुषाणः जातवेदाः ताः हर्यति) अतः, ऐश्वर्य चाहने वालों से सेवित किया हुआ ऐश्वर्य-प्रदाता विद्युत्, उन जल-धाराओं को चाहता है।

इस मंत्र में जल-धाराओं से विद्युत् की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। एवं, यहां 'अग्नि' शब्द विद्युत् वाचक है।

अभिप्रवन्त = अभिनमन्त । अभि + प्रुङ् गतौ। समन—(क) समाज मनन करने से या समान मन वाली होने से स्त्री को 'समन' कहा है। सह मननं यस्याः सा समनं। (ख) अथवा, इसका सम्यक्तया मान करने से, यह 'समन' है। सम् + मान — समन। 'समन' शब्द नित्य बहुवचनान्त और नपुंसक लिङ्ग है। समना = समनानि। घृत = जल। 'नस' धातु प्राप्ति और नमन, दोनों अर्थों में मानी गई है। 'हर्य' धातु इच्छार्थक है।

'समुद्रादूर्मिः' आदि मंत्र में अग्नि को आदित्य कहा है, ऐसा विद्वाञ्छ लोग मानते हैं। संपूर्ण मंत्र और अर्थ इस प्रकार है—

समुद्रादूर्मिर्मधुमां उदारदुपांशुना सममृतम्वमानत् ।

घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥ ४.५८.१

देवता—अग्नि। (ऊर्मिः मधुमाञ्च समुद्रात् उदारत्) प्रकाश के द्वारा सब को आरुह्यदन करने वाला सर्वप्रिय सूर्य अन्तरिक्ष से उदित होता है। (अंशुना सम् अमृतत्वं उपानत्) चन्द्रमा के साथ उस सूर्य का संयोग होने पर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। (यत्) जिन ओषधि वनस्पत्यादिकों में (घृतस्य गुह्यं नाम अस्ति) जल का गुप्त रूप में अवस्थान है, (देवानां जिह्वा) वहां सूर्यरश्मियों की जिह्वा पहुँचती है, अर्थात् सूर्यकिरणें उस रस का आस्वादन करती हैं। (अमृतस्य नाभिः) और, यह सूर्य वृद्धिजन्य अमृत-जल का कारण है।

सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है, और वह चन्द्र-प्रकाश मनुष्यों को कितना आह्लाद देता है और कितनी शान्ति प्रदान करता है, इसे ईश्वर-लीला को देखने वाले अनुभवी अच्छी तरह जानते हैं। अतएव कहा गया 'उपांशुना समममृतत्वमानट्'।

अन्तरिक्ष से सूर्य का ही उदय होता है, अग्नि का नहीं, अतः यहां स्पष्ट-रूपेण 'अग्नि' आदित्य वाचक है।

इसी बात को 'समुद्राद्ध्येषोऽद्भ्य उदेति' यह ब्रह्मण-वचन प्रमाणित करता है कि यह सूर्य 'अप्' से अर्थात् समुद्र से-अन्तरिक्ष से-उदित होता है।

नित्य बहुवचनान्त 'आपः' और 'समुद्र' निघण्टु में अन्तरिक्षवाची पढ़ा हुआ है। 'आपः' और 'अपः' समानार्थक हैं ॥ ४ । १७ ॥

अथापि ब्राह्मणं भवति 'अग्निः सर्वा देवताः' इति ।
तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥१.१६४.४६

इममेवाग्निं महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्ति, इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निं दिव्यं च गरुत्मान्तम् । दिव्यो दिविजः, गरुत्मान् गरणवान्, गुर्वात्मा महात्मेति वा ।

किञ्च, यह भी ब्राह्मणवचन है कि 'अग्निः सर्वा देवताः' अर्थात् अग्नि सब देवता है, अग्नि सब देवताओं को कहने वाली है। इस बात को और अधिक प्रमाणित करने वाली 'इन्द्रं मित्रं' आदि कथा है। मंत्रार्थ इस प्रकार है।—

(अग्निं इन्द्रं मित्रं वरुणं आहुः) अग्नि को इन्द्र, मित्र और वरुण कहते हैं । (अथो सः दिव्यः, सुपर्णः, गरुत्माह) और वह अग्नि दिव्य है, सुपर्ण है, और गरुत्माह है । (एकं सत् अग्निं) उस महात् स्वर्णों वाले एक अग्नि रूप शब्द को (विप्राः बहुधा वदन्ति) बुद्धिमान् लोग अनेक अर्थों में कहते हैं, (यमं, मातरिश्वानं आहुः) उसे यम और मातरिश्वा कहते हैं ।

एवं, इस मंत्र में अग्नि के इन्द्र (विद्युत्) मित्र (उद्भजन वायु) वरुण (अम्लजन वायु) दिव्य (सूर्य) सुपर्ण (जीवात्मा) गरुत्माह (परमात्मा) यम (मृत्यु) और मातरिश्वा (वायु)—ये आठ अर्थ करते हुए, उसे अनेकार्थक बतलाया है ।

दिव्य = दिविज = सूर्य। गरुत्मान्—(क) गरणवाङ्—स्तोता, उपदेष्टा। गरुत् = स्तुति, उपदेश,। गरुत् + मतुप् = गरुत्मत् । (ख) गुर्वात्मा = महाङ् आत्मा। गुरु आत्मङ्—गुरुत्मन्—गरुत्मत्। पाली में 'गुरु' अर्थ में 'गरु' ही प्रयुक्त होता है, और 'आत्मङ्' के 'आ' का लोप बहुत पाया ही जाता है।

यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरुप्यतेऽयमेव सोऽग्निः, निपा-
तमेवैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजते ॥ ५ । १८ ॥

एवं, यद्यपि 'अग्नि' के उपर्युक्त अनेक अर्थ हैं, परन्तु जो अग्नि-सूक्त को भजती है और जिसके लिए हवि दो जाती है, अर्थात् जो मुख्यतया अनेक सूक्तों का देवता है, और जो हविर्भाक् है, वह यही आग है। ये अन्तरिक्षस्थानीय और ब्रूलोकस्थानीय सूर्य विद्युत् वायु आदि दूसरे देवता औपचारिक अर्थ को ही इस 'अग्नि' नाम से सेवते हैं।

यास्क का अभिप्राय यह है कि वेदों में देवतावाची शब्द यद्यपि अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु वे सब किसी एक अर्थ में तो प्रधानतया प्रयुक्त होते हैं, और अन्य अर्थों में गौणरूप से। इसी प्रकार अग्नि के यद्यपि अन्य अर्थ भी हैं, परन्तु इसका मुख्य अर्थ आग ही है।

'ज्योतिष्' और 'देव' ये दोनों शब्द समानार्थक हैं, दोनों ही 'द्युत्' धातु से निष्पन्न हुए हैं, अतः, मैंने 'ज्योतिषी' का अर्थ प्रकरणानुसार देवता किया है। 'ज्योतिषी' का अर्थ केवल विद्युत् और सूर्य करना उचित नहीं, क्योंकि 'अग्नि' नाम से मित्र वरुण आदि अन्य देव भी गिनाये गये हैं।

दैवतकाण्ड की यास्क-भूमिका से भलीभान्ति विदित हो गया होगा कि यास्काचार्य वेदों द्वारा प्रतिपादित उपास्य देव एक मात्र परमात्मा को ही मानते हैं, और वे मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थों से भी सहमत हैं। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यास्काचार्य इस दैवतकाण्ड में मुख्यतया आधिदैविक या आधिभौ-तिक अर्थों का ही प्रतिपादन करते हैं। हां! कहीं २ दिग्दर्शन के तौर पर उस के साथ २ किसी मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ भी जतला देते हैं।

इस लिए, यहां पर 'इन्द्रं मित्रं वरुणं' का उपर्युक्त आधिदैविक अर्थ करना ही यास्क को अभिप्रेत है। यदि आध्यात्मिक अर्थ किया जावे तो 'निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषी' इसकी ठीक संगति भी नहीं लगती। वैसे, मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि इन्द्र मित्र आदि आठ नाम अग्रणी (अग्नि) परमेश्वर के हैं।

इस मंत्र के आधिदैविक तथा आध्यात्मिक, दोनों अर्थ उसी तरह हैं। जैसे कि यास्क ने 'अदितिर्द्यौः' आदि मंत्र के (२८६ पृ०) दोनों अर्थ प्रदर्शित किये हैं ॥ ५।१८ ॥

* पञ्चम पाद *

✱.....✱ जातवेदाः कस्मात् ? जातानि वेद,
✱ २. जातवेदस् ✱ जातानि वैनं विदुः, जाते जाते विद्यते
✱.....✱ इति वा, जातविद्यो वा जातधनः, जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः ।
यत्तज्जातः पशून्विन्दतेति तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वम् इति
ब्राह्मणम् । तस्मात् सर्वानृतून्पशवोऽग्निमभिसर्पन्तीति च ।

तस्यैषा भवति— ^{होती है} प्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम् । इदं नो बर्हिंरासदे ॥

प्रहिणुत जातवेदसं कर्मभिः समश्नुवानम् । अपिवोपमार्थं
स्यात्, अश्वमिव जातवेदसमिति । इदं नो बर्हिंरासीदत्त्विति ।

तदेतदेकमेव जातवेदस्यं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते ।
यत्तु किञ्चिदाग्नेयं तज्जातवेदसानां स्थाने युज्यते ॥ १ । १६ ॥

जातवेदस् किस से ? (क) जो उत्पन्न वस्तुओं को जानता है, वह जात-वेदस् है, अर्थात् सर्वज्ञ परमेश्वर और पदार्थज्ञाता विद्वाद् ।

(ख) जिसे उत्पन्न हुए भूत-मनुष्य-जानते हैं, वह जातवेदस् है, अर्थात् परमेश्वर या अग्नि । जात पूर्वक 'विद' ज्ञाने धातु से कर्ता या कर्म में 'अग्नि' प्रत्यय (उणा० ४. २२७) करने से ये दोनों निर्वचन हैं ।

(ग) जो प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान है, वह 'जातवेदस्' है । परमेश्वर सर्वव्यापक है, और आग भी सब पदार्थों में पायी जाती है । आग की विद्यमानता के कारण ही, उसे हम पत्थरों से, दियासलाई से, और लोहे आदि से संघर्षण के द्वारा पैदा कर लेते हैं । जात + विद सत्तायाम् + अग्नि ।

(घ) जातं वित्तं धनं यस्मात् यस्य वा स जातवेदाः । जात + विदूल लामे + असि । इस निर्वचन से धनप्रदाता, या ऐश्वर्यवाङ् को 'जातवेदस्' कहा जावेगा । परमेश्वर में तो ये दोनों गुण विद्यमान हैं ही, परन्तु आग भी अपने प्रकाश तथा ताप आदि धन को देने वाली है, और उस अग्नि के सदुपयोग से विद्वान् लोग प्रचुर धन पैदा करते हैं । इसी तरह अग्नि ऐश्वर्यवाङ् भी है ।

(ङ) जाता विद्या प्रज्ञानं यस्मात् यस्य वा स जातवेदाः । जात + विद ज्ञाने + असि । परमेश्वर ज्ञानप्रदाता और सर्वज्ञ है, अग्नि प्रकाशक और प्रकाशवाङ् है ।

(च) 'यतज्जातः' आदि वचन से ब्राह्मण निर्वचन करता है कि यतः वह उत्पन्न हुई अग्नि, प्रज्वलित हुई अग्नि, मनुष्यों को प्राप्त करती है, अतः यह जातवेदस् का जातवेदस्त्व है । इस लिये सब कालों में मनुष्य अग्नि की ओर जाते हैं । अतएव चाहे अत्यन्त प्रचण्ड ग्रीष्म ऋतु भी क्यों न हो, परन्तु आग के बिना मनुष्यों का गुजारा नहीं । जात + विदूल लामे + असि ।

'तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ।'

यहां अथर्ववेद ने (११. २. ९) गाय, घोड़ा, पुरुष, बकरी, और अवि-इन पांच पशुओं में मनुष्य को भी पशु बतलाया है ।

उस 'अग्नि' देवता की 'प्र नूनं जातवेदस्' आदि ऋचा (१०-१८८-१) है । मंत्रार्थ इस प्रकार है—

(अश्वं वाजिनं जातवेदस्) हे मनुष्यो ! तुम अपने पुरुषार्थों से अत्यन्त वेगवाङ् और बलवाङ् अग्नि को, अथवा घोड़े की तरह अत्यन्त वेग से ले जाने वाली बलवाङ् अग्नि को (नूनं प्रहिणुत) प्राप्त करो (नः इदं बर्हिः आसदे) कि वह अग्नि हमें इस जल और अन्तरिक्ष में ले जावे ।

एवं, इस मंत्र में अग्नि के द्वारा समुद्र में जहाज, और अन्तरिक्ष में विमानों के चलाने का उपदेश है ।

हिनीत = हिनृत, 'हि' गतौ वृद्धौ च । अश्वं = समश्नुवानं, अश्वमिव । आसदे = आसीदतु ।

सो, यह एक ही गायत्री छन्द वाला तीन ऋचाओं का सूक्त (१०. १८८) ऋग्वेद में है । परन्तु यज्ञ में जातवेदस्-देवताक अनेक मंत्रों की आवश्यकता होने पर, जो कोई गायत्री छन्द में अग्निदेवताक सूक्त है, वह जातवेदसों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है । अतः, पता लगता है कि 'जातवेदस्' और 'अग्नि' दोनों समानार्थक हैं ॥ १ । १९ ॥

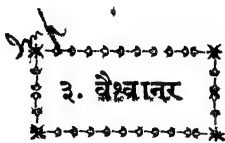
स न मन्येतायमेवाग्निरिति । अप्येते उत्तरे ज्योतिषी जात-
वेदसी उच्येते । ततो नु मध्यमः—‘अभिप्रवन्त समनेव योषाः’
इति । तत् पुरस्ताद् व्याख्यातम् । अथासौ आदित्यः
‘उदुत्यं जातवेदसं’ इति । तदुपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः ।

यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरूप्यते, अयमेवाग्निर्जातवेदाः,
निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजते ॥ २ । २० ॥

निरुक्त-शास्त्र का आध्येता यह न समझे कि ‘जातवेदस्’ शब्द से यही
आग ली जाती है, अपितु ये उत्तर देवता (विद्युत्, सूर्य) भी ‘जातवेदस्’ कह-
लाते हैं । इसलिये हम ‘अभिप्रवन्त समनेन योषाः’ आदि मंत्र प्रस्तुत करते हैं ।
उस में ‘जातवेदस्’ विद्युत् (मध्यम) वाचक है । मंत्र का अर्थ अभी पीछे कर
आये है, वहा देख लीजिए । और, उस आदित्य का वाचक ‘जातवेदस्’ शब्द
‘उदुत्यं जातवेदसं’ मंत्र में प्रयुक्त है । मंत्र की व्याख्या आगे (१२-१५)
की जावेगी ।

एवं, यद्यपि ‘जातवेदस्’ के उपर्युक्त अन्य अर्थ भी हैं, परन्तु जो ‘जातवे-
दस्’ सूक्त को भजता है और जिस के लिये हवि दी जाती है, अर्थात् जो मुख्य-
तया अनेक सूक्तों का देवता है और जो हविर्भाक् है, वह यही आग है । ये
अन्तरिक्षस्थानीय और बलोकस्थानीय विद्युत् तथा सूर्य देवता औपचारिक अर्थ
को ही इस ‘जातवेदस्’ नाम से सेवते हैं ॥ २ । २० ॥

* षष्ठ पाद *

३. वैश्वानर

वैश्वानरः कस्मात् ? विश्वान्नरान्नयति,
क्षिप्व एनं नरा नयन्तीति वा । अपिवा विश्वा-
नर एव स्यात्, प्रत्यृतः सर्वाणि भूतानि, तस्य वैश्वानरः ।
तस्यैषा भवति—

वैश्वानरस्य सुमती स्वाम्, राजा हि कं भुवनानामभिधीः ।
इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण ॥ १-६८-१

इतो जातः सर्वमिदमभिविपश्यति, वैश्वानरः संयतते सूर्येण,
राजा यः सर्वेषां भूतानाम् अभिश्रयणीयः, तस्य वयं वैश्वानरस्य
कल्याण्यां मतौ स्यामेति ॥ १।२१ ॥

वैश्वानर किस से ? (क) यह सब मनुष्यों को ले जाता है । विश्वाङ् नराङ् नयतीति वैश्वानरः, विश्वनर से नयन अर्थ में कर्ता में 'अण्' प्रत्यय और आकार दीर्घ । अग्नि या विद्युत् यन्त्र-यानों में प्रयुक्त किया हुआ मनुष्यों को देशान्तर में ले जाता है, परमेश्वर सर्वनायक है, राजा प्रजाजनों का नेता है, विद्वाङ् नेता सम्प्राप्ता जाता है, और सूर्य पृथिवीलीकों को चलाने वाला है ।

(ख) जिसे सब मनुष्य प्राप्त करें, वह वैश्वानर है । यहां, विश्वनर से नयन अर्थ में कर्म में 'अण्' है । अग्नि, परमेश्वर, और सूर्य आदि को सब मनुष्य प्राप्त करते हैं ।

(ग) अथवा, विश्वानर ही असली शब्द है विश्वनर नहीं, क्योंकि यह सब भूतों के प्रति गया हुआ है । ऋ गतौ + अच् = अर, विश्वाङ् पदार्थाङ् अरः गतः इति विश्वानरः, तस्यापत्यं वैश्वानरः । इस निर्वचन का आशय 'विश्वानरावित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी' यहां पर (७. २३) देखिए ।

उस 'वैश्वानर' का प्रतिपादन करने वाली 'वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम' आदि ऋचा है । मंत्रार्थ इस प्रकार है—(राजा, भुवनानां अभिभ्योः वैश्वानरः) देदीप्यमान और सब मनुष्यों के लिये आश्रयणीय सर्वजनहितकारी अग्नि (इतः जातः इदं विश्वं विचष्टे) यहां पैदा होकर इस संपूर्ण वस्तुजात को प्रकाशित करती है, (सूर्येण यतते) और सूर्य के साथ संगत होती है, अर्थात् सूर्य के समान ताप और प्रकाश को देती है । (वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम) हम उस अग्नि की कल्याणी विद्या में वर्तमान हों, अथवा उस अग्नि की सुमति में हों अर्थात्, अग्नि की तरह दूसरों के लिये ज्ञान-प्रकाश के प्रदाता बनें ।

अभिभ्योः = अभिश्रयणीयः । 'हिकम्' पदपूरक है ॥ १।२१ ॥

*•••••
* प्रथम पूर्वपक्ष *
*•••••

तत् को वैश्वानरः ? मध्यम इत्या-
चार्याः । वर्षकर्मणा ह्येनं स्तौति—

प्र नू महिर्त्वं वृषभस्य वोचं यंपूरवो वृत्रह्नं सचन्ते । वैश्वानरो
दस्युमग्निर्जघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अब शम्बरं भेत् ॥ १.५६.६

रुद्रं च मरुतश्च, ततो ऽग्निमिहस्थानम्, अत्र वै स्तोत्रियं शंसति ।

पूर्व याज्ञिक कहते हैं कि वैश्वानर का अर्थ द्युलोकस्थानीय सूर्य है । इस की पुष्टि में वे ई हेतु देते हैं—

(१) इन लोकों के आरोहण से मवनों का आरोहण पड़ा हुआ है । अर्थात्, यज्ञकर्ता प्रातःसवन, मध्यन्दिनसवन और तृतीयसवन से क्रमशः पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक और द्युलोक को पाता है । पुनः, आरोहण में उलटा अवरोह अभिप्रेत है । अर्थात्, तीनों मवनों से अपने ध्यान द्वारा द्युलोक पर चढ़े हुए यज्ञकर्ता का द्युलोक से नीचे उतरना अभिप्रेत है । उस उतार के अनुकरण को, होता 'अग्निमारुत स्तोत्र' में वैश्वानरीय सूक्त से, प्रारम्भ करता है । परन्तु वह स्तोत्रिय—आग्नेय स्तोत्र—का आदर नहीं करता, यतः वह आग्नेय है । अतः, प्रत्यवरोह में वैश्वानरीय सूक्त से अनुकरण के प्रारम्भ करने से विदित होता है कि 'वैश्वानर' द्युस्थानी है, और वह निस्सन्देह मूर्त्य है ।

प्रत्यवरोह इस से और भी अधिक स्पष्ट है कि तदनन्तर होता मध्यम-स्थानीय 'रुद्र' और 'मरुत्' देवताओं की ओर आता है, अर्थात् तद्देवताक मंत्रों का गान करता है । और, फिर पृथिवीस्थानी की ओर आता है, और यहां ही स्तोत्रिय—आग्नेय स्तोत्र—को गाता है । अतः, इस प्रत्यवरोह-क्रम से स्पष्ट है कि 'वैश्वानर' आदित्यवाची है ।

उपर्युक्त वर्णन 'अग्निष्टोम' यज्ञ का है । उस में अग्निमारुत-देवताक 'यज्ञायज्ञिय' सूक्त को प्रारम्भ न करके 'वैश्वानराय पृथुपाजमे' आदि वैश्वानरीय सूक्त (ऋ० ३. ३) प्रारम्भ किया जाता है । तत्पश्चात्, रुद्रमरुदेवताक 'आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु' आदि सूक्त (ऋ० २. ३३) का गान किया जाता है । और फिर, 'यज्ञायज्ञाय वो अग्नेये' आदि यज्ञायज्ञीय सूक्त (ऋ० ६. ४८) गायत्र जाता है । अग्निष्टोम का विस्तृत वर्णन श्वेतरेय ब्राह्मण में देखिए ।

(२) अथापि वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भवति । एतस्य हि द्वादशविधं कर्म ।

(३) अथापि ब्राह्मणं भवति—'असौ वा आदित्यो ऽग्निर्वैश्वानरः' इति ।

(४) अथापि निवित् सौर्यवैश्वानरी भवति—'आ यो द्यां भात्यापृथिवीम्' इति । एष हि द्यावापृथिव्यावाभासयति ।

(५) अथापि छान्दोमिकं सूक्तं सौर्यवैश्वानरं भवति—
'दिवि पृष्ठो अरोचत' इति । एष हि दिवि पृष्ठो अरोचतेति ।

(६) अथापि हविष्पान्तीयं सूक्तं सौर्यवैश्वानरं भवति ।

(२) किञ्च, वैश्वानरीय पुरोडाश बारह कपालों वाला होता है, वैश्वानर देवता के लिए हवि १२ कपालों में पकायी जाती है । और, इस सूर्य का ही १२ प्रकार का कर्म है—यह ही १२ महीनों का निर्माता है । इस विधि के अनुकरण से पता लगता है कि 'वैश्वानर' आदित्यवाची है ।

(३) किञ्च, ब्राह्मण कहता है कि वह आदित्य अग्नि 'वैश्वानर' है । अतः, असौ वा आदित्यो ऽग्निर्वैश्वानरः—इस ब्राह्मण-प्रमाण से भी 'वैश्वानर' आदित्य-वाचक है ।

(४) किञ्च, निवित् स्तोत्र 'वैश्वानर' को सूर्य प्रकट करने वाला है । उस स्तोत्र में आता है—आ यो वं भात्या पृथिवीम्—जो वैश्वानर द्युलोक और पृथिवीलोक को प्रकाशित करता है । सो, यह सूर्य ही इन दोनों लोकों को आभासित करता है, अतः 'वैश्वानर' का अर्थ सूर्य है ।

'निवित्' के ज्ञान के लिए 'सौर्या वा एता देवता यन्निविदः' इत्यादि श्रुतरेख का प्रकरण (३.१.११) देखिए ।

निवित् अध्याय सायणाचार्य ने ऋग्वेद-भाष्य के अष्टम अष्टक के प्रारम्भ में दिया हुआ है । इस अध्याय में सारे ११ स्तोत्र हैं । उन में से 'अग्निर्वैश्वानरः सोमस्य मत्नत्' इत्यादि आठवें स्तोत्र का उपर्युक्त वचन है ।

(५) किञ्च, छान्दोमिक सूक्त 'वैश्वानर' को सूर्य प्रकट करने वाला है ।

गायत्री आदि छन्दों से जो निर्मित किये जाते हैं, (छन्दोभिर्मीयन्त इति छन्दोमाः) वे त्रिवृत् आदि स्तोम 'छन्दोम' कहलाते हैं । उन से निष्पन्न होने वाले 'गवामयन' आदि यज्ञों को 'छन्दोम यज्ञ' कहा जाता है, जिनका प्रधान सामवेदीय ताण्ड्यब्राह्मण में उल्लिखित है । ये यज्ञ यद्यपि संवत्सर-साध्य हैं, तथापि दश राशियों में ही समाप्त किये जाते हैं, अतः इन्हें दशरात्रिक भी कहा जाता है । उस छन्दोम यज्ञ में प्रयुक्त सूक्त 'वैश्वानर' को आदित्य दर्शाता है । जैसे—

दिवि पृष्ठो अरोचताग्निर्वैश्वानरो बृहत् । क्षमया वृधान ओजसा चनोहितो ज्योतिषा वाधते तमांसि ॥ यजु० ३३.६२

अर्थात्, द्युलोक में स्थित महाद् वैश्वानर अग्नि प्रकाशित होरहा है । वह अपने सामर्थ्य से पृथिवी पर बड़ा हुआ—पृथिवी पर अपनी प्रखर किरणों को डालता हुआ—तथा अस्त्रादिक के लिये हितकारी वैश्वानर अपनी ज्योति से अन्धकार को दूर करता है ।

सो, यह सूर्य ही द्युलोक में स्थित हुआ २ प्रकाशमान हो रहा है, अतः 'वैश्वानर' का अर्थ सूर्य है ।

(६) किञ्च, हविष्यान्तीय सूक्त (ऋ० १०.८८) 'वैश्वानर' को सूर्य सिद्ध करने वाला है । जैसे—

विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमहामकृण्वन् ।

आ यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णाति तमो ऽर्णिता यन् ॥१०.८७.१२

(देवाः विश्वस्मै भुवनाय) ईश्वरीय नियमों ने सब भूतों के लाभ के लिए (वैश्वानरं अग्निं अहनां केतुं अकृण्वन्) वैश्वानर अग्नि को दिनों का प्रकाशक बनाया है, (यः विभातीः उषसः आततान्) जो, चमकने वाली उषाओं को फैलाता है, (अपोः ऊर्णाति) जल को आच्छादित करता है, (अर्चिषा तमः यद्) और ज्योति से अन्धकार को हटाता है ।

सो, यह सूर्य ही दिनों का निर्माता है, अतः 'वैश्वानर' आदित्यवाची है ।

उत्तरपक्ष
स्वपक्ष—स्थापन

अयमेवाग्निर्वैश्वानर इति श रूपणिः—
(१) विश्वानरावेते उत्तरं ज्योतिषी,
वैश्वानरोऽयं यत्ताभ्यां जायते ।

कथं न्वयमेताभ्यां जायत इति ? यत्र वैद्युतः शरणमभिहन्ति,
यावेदनुपात्तो भवति, मध्यमधर्मव तावद् भवति—उदकेन्धनः
शरीरोपशमनः । उपादीयमान एवायं सम्पद्यते—उदकोऽपशमनः
शरीरदीप्तिः ।

अथादित्यात्—उदीचिप्रथमसमावृत्ते आदित्ये कंसं वा
मणिं वा परिमृज्य पतिस्त्रे यत्र गोमयमसंस्पर्शयन् धारयति,
तत् प्रदीप्यते, सोऽयमेव सम्पद्यते ।

यही आग वैश्वानर है, ऐसा शाकपूणि निरुक्तकार मानता है। वह स्वपन्न-स्थापना में ६ हेतु देता है—

(१) ये उत्तर ज्योति-विद्युत् और सूर्य 'विश्वानर' भी हैं। और, 'वैश्वानर' यह अग्नि है जो कि उन दोनों से पैदा होती है। अर्थात्, विश्वानरस्यापत्यं वैश्वानरः—इस प्रकार यह 'वैश्वानर' तद्विषय से व्यपदिष्ट है, अतः ज्ञात होता है कि 'वैश्वानर' विश्वानर से पैदा होता है। सो, यह अग्नि विद्युत् या सूर्य से पैदा की जा सकती है, अतः अग्नि ही 'वैश्वानर' हुई।

विद्युत्, और सूर्य से अग्नि की उत्पत्ति को हृदयङ्गम कराने के लिये वे लिखते हैं—

यह अग्नि इन दोनों से कैसे पैदा होती है, सो सुनो! जब विद्युत् अग्नि मेघ में रहती है, और जब तक वह उपात्त नहीं होती अर्थात् उस मेघ से पृथक् होकर नीचे पृथिवी पर नहीं गिरती, तब तक वह विद्युत्-स्वभाव वाली ही होती है—यह जल से प्रदीप्त होती है, और किसी पार्थिव वस्तु से छूने पर शान्त हो जाती है।

अर्थात्, यदि मेघ पहले की अपेक्षा और अधिक घने हो जावें तो विद्युत् और अधिक तेज हो जायेगी। और, यदि अशनि-पात हो जावे तो वह वृक्षादि किसी पार्थिव वस्तु के छूने मात्र से नष्ट हो जावेगी। परन्तु, यही विद्युत् जब नीचे गिर पड़ती है, और किसी शुष्क वृक्ष पर गिरती है, तो वह यही आग बन जाती है, जो कि जल से तो बुझ जाती है और काष्ठादि से प्रदीप्त होती है। अतः, पता लगा कि विद्युत् से आग पैदा होती है।

आदित्य से आग इस तरह पैदा होती है—जब आदित्य ऊपर की ओर पहले लौटता है, अर्थात् जब सूर्य का अभी उदय ही हुआ होता है, तब यदि कोई मनुष्य कंस या मणि (लैन्स) को भलीप्रकार साफ करके उसके सामने प्रतिताप में (फोकस में) उसे पकड़ रखता है, जहां कि सूखा गोबर उस कंस या मणि से बिना कुछाए हुआ दूर पड़ा है, तब वह गोबर जल पड़ता है, सो यही अग्नि पैदा हो जाती है। अतः, स्पष्ट है कि सूर्य से भी आग पैदा होती है।

'प्रतिस्वर' प्रति पूर्वक 'स्व' उपतापे धातु से निष्पन्न हुआ है। प्रतिस्वर का ठीक अनुवाद अंग्रेजी में Focus है। मणि = आतसी शोशा या लेन्स, इसी का दूसरा प्रसिद्ध नाम 'सूर्यकान्त' है।

(२) अथाप्याह 'वैश्वानरो यतते सूर्येण' इति। न च पुनरात्मनात्मा संयतते, अन्येनैवान्यः संयतते। इत इममादधाति,

अमुतो ऽमुष्य रश्मयः प्रादुर्भवन्ति, इतो ऽस्यार्चिषः, तयोर्भासोः संसङ्गं दृष्ट्वैवमवच्यत् ।

(३,४) अथ यान्यौत्तमिकानि सूक्तानि, भागानि^१ वा सा-
वित्राणि वा सौर्याणि वा पौष्णानि वा वैष्णवानि वा वैश्वदे-
व्यानि वा, तेषु वैश्वानरीयाः प्रवादा अभविष्यन् । आदित्य-
कर्मणा चैनमस्तोष्यन्निति—उदेषीति, अस्तमेषीति, विपर्येषीति ।

(~~३,४~~) आग्नेयेष्वेव हि सूक्तेषु वैश्वानरीयाः प्रवादा भवन्ति ।
अग्निर्कर्मणा चैनं स्तौतीति—वहसीति, पचसीति, दहसीति ॥३।२३॥

(२) किञ्च, 'वैश्वानरस्य सुमतौ' में कहा है 'वैश्वानरो यतते सूर्येण'
वैश्वानर सूर्य के साथ संगत होता है । कोई अपने साथ आप संगत नहीं हुआ
करता, अपितु किसी दूसरे के साथ ही मिला करता है । जब कोई मनुष्य यहां
इन्धनादि के द्वारा इस अग्नि को स्थापित करता है तब, द्युलोके से आदित्य की
किरणें प्रादुर्भूत होती हैं और यहां से आग की ज्वालायें, इन दोनों ज्यातिओं
के समानभाव को देख कर—दोनों के समान ताप और प्रकाश को देख कर—वेद
ने इस प्रकार कहा कि 'वैश्वानरो यतते सूर्येण' । अतः, एक ही वाक्य में सूर्य की
विभक्ति से भिन्न विभक्ति में वैश्वानर के प्रयुक्त होने से पता लगता है कि
'वैश्वानर' सूर्य से भिन्न कोई वस्तु है, और वह आग ही हो सकती है ।

(३) और, यदि 'वैश्वानर' आदित्यवाची होता तो जो उत्तमस्थानीय
आदित्य के सूक्त हैं, जैसे भग के, सविता के, सूर्य के, पूषा के, विष्णु के, और
विश्वदेवाः के, उन में वैश्वानरीय प्रवचन होते । अर्थात्, कहीं न कहीं भग
आदि के विशेषण के तौर पर 'वैश्वानर' शब्द अवश्य प्रयुक्त होता । परन्तु ऐसा
कहीं नहीं पाया गया, अतः स्पष्ट है कि 'वैश्वानर' आदित्यवाचक नहीं ।

(४) और यदि 'वैश्वानर' आदित्यवाची होता तो वैश्वानर की स्तुति
आदित्य-कर्म से अवश्य पायी जाती कि तू उदय होता है, तू अस्त होता है, तू
सौट कर आता है इत्यादि । परन्तु ऐसा भी कहीं नहीं पाया गया । अतः, वैश्वानर
आदित्यवाचक नहीं ।

(५) परन्तु इस के विपरीत आग्नेय सूक्तों में ही, विशेषण रूप से वैश्वा-
रनीय प्रवचन पाये जाते हैं । (६) और अग्नि-कर्म से हो वेद उसकी स्तुति करता

है कि तू ले जाता है, तू पकाता है, तू दग्ध करता है इत्यादि । अतः, स्पष्ट है कि वैश्वानर आदित्यवाची नहीं ।

एवं, शाकपूणि ने 'वैश्वानर' को अग्निवाचक सिद्ध करने के लिए ये ई हेतु दिये हैं— (१) ताद्वित निर्घचन का होना । (२) एक वाक्य में भिन्न अभिक्ति से व्यपदिष्ट किया जाना । (३) औत्तमिक सूक्तों में वैश्वानर का न आना । (४) आदित्यकर्म से स्तुति का न पाया जाना । (५) आग्नेय सूक्तों में 'वैश्वानर' का प्रयुक्त होना । (६) और अग्निकर्म से स्तुति का पाया जाना ॥३।२३॥

* सप्तम पाद *

अथ स्वपन्न-स्थापना के पश्चात् यास्काचार्य दोनों पूर्वपक्षों का क्रमशः खण्डन करते हैं—

विद्युत्-पक्ष का खण्डन

यथो एतद्वर्षकर्मणा ह्येनं
स्तौतीत्यस्मिन्नप्येतदुपपद्यते—

समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः । भूमिं पर्जन्या

जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ १.१६४.५१

इति सा निगदव्याख्याता ।

जो यह कहा कि वृष्टिपूर्वक से वेद इस की स्तुति करता है, अतः 'वैश्वानर' का अर्थ विद्युत् है, यह ठीक नहीं । क्योंकि वृष्टिकर्म इस अग्नि में भी उत्पन्न होता है, जैसे कि 'समानमेतदुदकं' आदि मंत्र में बतलाया गया है । मंत्रार्थ इस प्रकार है—

(एतत् समानं उदकं) यह वही समान जल (अहोभिः उदेति अथ च) कालान्तर से ऊपर जाता है, और नीचे आता है । (पर्जन्याः भूमिं जिन्वन्ति) उस जल से मेघ भूमि को सींचते हैं, (अग्नयः दिवं जिन्वन्ति) और अग्नियें अन्तरिक्ष को सींचती हैं ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि अग्निहोत्र के द्वारा हम जिस प्रकार 'मेघों' का निर्माण करेंगे, उसी प्रकार का शुद्ध या अशुद्ध जल वृष्टि के

द्वारा हमें प्राप्त होगा । अतः, मेघों का निर्माण या वृष्टिकर्म अग्नि के आधीन है । इसी बात को 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिस्ततोऽन्नं ततः प्रजा' में मनु ने प्रमाणित किया है ।
 उपर्युक्त मंत्र का अर्थ बड़ा सुगम है, अतः याम्क ने नहीं किया ।
 अब यास्काचार्य वृष्टिकर्म आदित्य का है—इसे सिद्ध करने के लिए एक वेदमंत्र प्रस्तुत करते हैं—

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आववृत्रन्त्सदनादृत्यादिद् घृतेन पृथिवी व्युद्यते ॥१.१६४.४७

कृष्णं निरयणं रात्रिरादित्यस्य । हरयः सुपर्णाः हरणाः आदित्यरश्मयः, ते यदाऽमुतोऽर्वाञ्चः पर्यावर्तन्ते सहस्थानादुदकस्य, आदिद् अथ घृतेनोदकेन पृथिवी व्युद्यते । (घृतमित्युदकनाम, जिघर्तेः सिञ्चतिकर्मणः)।

अथापि ब्राह्मणं भवति 'अग्निर्वा इतो वृष्टिं समीरयति धाम्नाद् दिवि खलु भूत्वा वर्षति । मरुतः सृष्टां वृष्टिं नयन्ति । 'यदा खलु वासावादित्यो न्यङ् रश्मिभिः पर्यावर्तन्ते ऽथ वर्षति' इति ।

(हरयः सुपर्णाः) रमको हरने वाली सूर्य-रश्मियें (अपः वसानाः) जल को पहिन कर (दिवं उत्पतन्ति) उत्तरायण काल में अन्तरिक्ष में जाती हैं, (ते कृष्णं नियानं) और फिर वे दक्षिणायन के समय (अतस्य सदनात्) जल के स्थान से—अन्तरिक्ष से (आववृत्रन्) लौट आती हैं, (आत् इत् घृतेन पृथिवी व्युद्यते) और तब जल से पृथिवी तर होजाती है ।

सूर्य २३ जून से २२ दिसम्बर तक ६ मास दक्षिणायन रहता है, और २३ दिसम्बर से २२ जून तक ६ मास उत्तरायण । इस उत्तरायण काल में सूर्य अपनी रश्मियों से जल का आकर्षण करके उन्हें अन्तरिक्ष में धारण करता रहता है, और जब वह दक्षिणायन की ओर जाने लगता है, तब ही वर्षा ऋतु प्रारम्भ होती है ।

एवं, इस मंत्र में वृष्टिकर्म आदित्य का बतलाया गया है ।

कृष्णनियान, कृष्णनिरयण, कृष्णमार्ग, दक्षिणायन, आदित्यरात्रि, ये

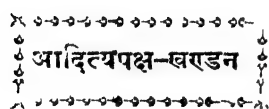
सब समानार्थक हैं । दक्षिणायन को कृष्णनियान या आदित्यपक्ष इसलिए कहा गया है कि इस काल में दिनों की अपेक्षा रातें बड़ी होती हैं । हरि=हरण=हर्ता । सुपर्ण=सूर्यरश्मि । अतस्य सदानात्=उदकस्य महस्यानात्=अन्नरिक्तात् । अतएव, निघण्टु में अन्तरिक्ष का एक नाम 'ममुद्र' भी है । अन्तरिक्ष में सदा जल-राशि विद्यमान रहती है । घृत=जल, दिव्यनार्थक 'घृ' धातु से 'क्त' प्रत्यय (उणा० ३. ८९) । जल सींचा जाता है ।

वृष्टिकर्म अग्नि और आदित्य का है, इनकी सिद्धि में एक २ मंत्र तो दिया जा चुका, अब यास्काचार्य एक २ ब्राह्मणवचन भी उद्धृत करते हैं—

वृष्टिकर्म अग्नि का है, इसकी सिद्धि में अग्निवाँ इतो वृष्टि' आदि ब्राह्मण-वचन हैं । उनका अर्थ यह है कि अग्नि यहाँ से वृष्टिजल को प्राप्त करती है, और फिर वह मंघ अन्तरिक्ष में प्रकाशावरक होकर बरसता है । एवं, यज्ञकर्ता मनुष्य यज्ञों के द्वारा पेशा की गई वृष्टि को प्राप्त करते हैं ।

'यदा खु वासावात्स्यः' आदि ब्राह्मणवचन वृष्टिकर्म आदित्य का बतलाता है । वह कहता है कि जब सूर्य अपनी रश्मियों के साथ नक्षत्रों को और लौटता है, दक्षिणायन की ओर आता है, तब वर्षा होती है ।

इन प्रकार पता लगा कि वृष्टिकर्म अग्नि, आदित्य, दिव्यत-सभी का है । आतः, दिव्यत का वृष्टिकर्म होने के कारण दिव्यत ही 'वैश्वानर' है—यह हेतु अनैकान्तिक दाप वाला है ।

आदित्यपक्ष-खण्डन

भवति ।

(१) यथो एतद् रोहात्प्रत्यव-
रोहश्चिमीपित इति, आम्नायवचनोद्देतद्

(२) यथो एतद् वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भवतीति,
अनिर्दचनं कपालानि भवन्ति । अस्ति हि सौर्य एककपालः
पञ्चकपालश्च ।

(३) यथो एतद् ब्राह्मणं भवतीति, बहुभक्तिवादीनि हि
ब्राह्मणानि भवन्ति । पृथिवी वैश्वानरः, संवत्सरो वैश्वानरः,
ब्राह्मणो वैश्वानर इति ।

(४) यथो 'एतन्निवित्सौर्यवैश्वानरी भवति, अस्यैव सा भवति । यो विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीदैत् ' इति । एष हि विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीप्यते ।

(५) यथो एतच्छान्दोमिकं सूक्तं सौर्यवैश्वानरं भवतीति, अस्यैव तद्भवति 'जमदग्निभिराहुतः' इति । जमदग्नयः प्रज-मितःप्रयो वा प्रज्वलिताग्रयो वा, तैरभिहुतो भवति ॥ १ । २४ ॥

(६) यथो एतद्विष्ण्वान्तीयं सूक्तं सौर्यवैश्वानरं भवतीति, अस्यैव तद्भवति—

हविष्पान्तमजरं स्वर्विदि दिविस्पृश्याहुतं जुष्टमग्नौ ।

तस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कं स्वधयापप्रथन्त ॥ १०.८८. १

हविर्यत् पानीयमजरं सूर्यविदि दिविस्पृश्यभिहुतं जुष्टमग्नौ तस्य भरणाय च भावनाय च धरणाय च—एतेभ्यः सर्वभ्यः कर्मभ्यो देवा इममग्निमन्त्रेनापप्रथन्त ॥ २ । २५ ।

(७) जो यह कहा कि आरोहण के अनुसार प्रत्यरोहण अभीष्ट है । सो, यउ तो शास्त्र के वचन से होता है । अर्थात्, तृतीयमवन में जो वैश्वानरीय सूक्त से गान प्रारम्भ होता है, वह तो विधि-वचन के अनुकूल है, परन्तु लोकों का आरोहण अर्थवाद मात्र है, फलस्तुतिमात्र है, 'वैश्वानर' आदि से बुद्धान आदि के किसी संबन्ध का ज्ञापक नहीं ।

(३) जो यह कहा कि सूर्यवाची 'वैश्वानर' के लिए ब्राह्मणवचन है । यह भी हेतु ठीक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बहुभक्तिवादी हैं । अर्थात्, वे विशेषण के तौर पर गौणभाव से अनेक अर्थों में 'वैश्वानर' को प्रयुक्त करते हैं, जैसे 'पृथिवी वैश्वानरः' आदि से पृथिवी, संवत्सर, और ब्राह्मण को भी वैश्वानर कहा गया है ।

(४) जो यह कहा कि निवित् स्तोत्र 'वैश्वानर' को सूर्यवाची दर्शाता है । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह निवित् स्तोत्र तो इसी अग्नि को 'वैश्वानर' कहता है, आदित्य को नहीं । जैसे, उसी आठवें निवित् में 'आयो आ' आदि से

पहले 'यो विद्म्यो मानुषीभ्यो अग्नीदेव' यह वचन आता है। सो, निस्सन्देह यह अग्नि ही मानुषी प्रजा से प्रदोष की जाती है, आदित्य नहीं।

'आ यो यां भक्त्या पृथिवीम्' भी तदनुसार अग्निपरक ही है। अर्थात्, यह प्रज्वलित अग्नि अन्तरिक्ष और पृथिवी, दोनों को आभासित करती है।

(५) जो यह कहा कि छान्दोगिक सूक्त 'वैश्वानर' को सूर्यवाची दर्शाता है। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यह छान्दोगिक सूक्त तो इसी अग्नि को 'वैश्वानर' सिद्ध करने वाला है, आदित्य को नहीं। जैसे, उसी सूक्त में 'जमदग्नि-म-राहुतः' वचन आया है, जिसका अर्थ है, यज्ञकर्ताओं से होमा हुआ वैश्वानर। सो, ऋत्विज लोग अग्नि में ही आहुतियें डालते हैं, आदित्य में नहीं। अतः, यहां निस्सन्देह 'वैश्वानर' का अर्थ आग है, सूर्य नहीं।

एवं, 'द्विष्टुष्टो-ऋतेवत' आदि मंत्र भी तदनुसार अग्निपरक ही है। अतः, उसका अर्थ इस प्रकार होगा—बड़ा ऊँची २ ज्वालाओं से अन्तरिक्ष का साथ खूनी हुई प्रवृद्ध अग्नि प्रकाशित हो रही है। यह अन्तरिक्ष के लिए हितकारी अग्नि अपने सामर्थ्य से पृथिवीलोक का बढ़ती करता हुई, अपनी ज्वाला से पापान्धकार को दूर करती है।

यज्ञ के द्वारा शुद्ध वायु और उत्तम मेघों की उत्पत्ति के होने से, मनुष्यों के खाद्य पदार्थ अच्छे पदा होते हैं, जिन के सेवन से मनुष्य सात्विक दृष्टि वाले बनते हैं।

जमदग्नि = प्रभूत अग्नि वाला = यज्ञकर्ता। (क) जमित अग्नि-जमत् अग्नि-जमदग्नि। यहां 'जम' धातु गत्यर्थक है। (ख) प्रजालित अग्नि वाला। जमत् अग्नि-जमदग्नि, निघण्टु में 'जम-' शब्द ज्वलत्-नामों में पड़ा हुआ है ॥ १। २४ ॥

(६) जो यह कहा कि हविष्पान्तीय सूक्त 'वैश्वानर' को सूर्यवाची सिद्ध करता है। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यह सूक्त तो इसी अग्नि का प्रतिपादन करता है। जैसे कि उस सूक्त का पहला ही मंत्र 'हविष्पान्तमजरं' आदि है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

(स्वरिदि दिदिग्ग्णि अग्नौ) सूर्य की तरह वर्तमान-अर्थात्, जैसे सूर्य प्रकाश और ताप देता है, तथा अपनी किरणों से रसों को फाड़ता है, एवं प्रकाश और ताप को देने वाली तथा हवि को फाड़ने वाली—और ऊँची २ ज्वालाओं से अन्तरिक्ष को खूनी हुई वैश्वानर अग्नि में (पान्तं, जुष्टं, अजरं हविः आहुतं) जिस दुग्ध घृत आदि रस, और प्रीत-स्वच्छ-प्रभूत हवि को डालते हैं, (देवाः तस्य अर्घ्ये) विद्वाद् लोग उस हवि को जगत्पोषक बनाने के लिये (भुवनाय) सुगन्धिप्रद करने के लिये (धर्मणे) और जगद्धारक बनाने के लिये (स्वधया

अपग्रयन्त) अन्न को हवि के साथ निरन्तर विस्तृत करते हैं—निरन्तर प्रज्वलित रखते हैं ।

अर्थात्, देवलोग पुष्टि के लिये, भूमण्डल को सुगन्धि से वासित करने के लिये, और उत्तम वृष्टि तथा रोगनाश के द्वारा जगत् के धारण के लिये बहुत से स्पर्श किए हुए दुग्ध घृतादि रसों और अन्नादि पदार्थों से निरन्तर यज्ञ करते रहते हैं ।

पान्ताम् = पानीयम् = रसपदार्थ । स्वर् = सूर्य । भुवन = भादन, यहां अन्तर्भाति 'णिच्' है । सुगन्धिपुक्त द्रव्यों से किसी वस्तु को वासित करने का नाम 'भासित' प्रसिद्ध है ।

एवं, उपर्युक्त मंत्र से स्पष्ट है कि यहां 'वैश्वानर' अग्निवाचक ही है, आदित्य वाचक नहीं ।

इन के अनुसार 'विश्वस्मा अग्निं' आदि मंत्र का अर्थ भी अग्निपरक है, जो इस प्रकार है—विद्वान् लोग सब प्राणिमंडल के लाभ के लिये अग्नि को उत्तम अग्नि का प्रकाशक बनाते हैं, जो कि चमकने वाली उपाधियों को पैलाता है, जल को आकशित करता है, और ज्योति से पापान्धकार को हटाता है ॥ २ । २५ ॥

अथाप्याह—

अपामुदस्ये महिषा अमृभ्णत विशो राजानमुपतस्थुर्ऋग्मियम् ।
आ दूतो अग्निमभरद्विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥ ५

अपामुदस्य उपस्थाने महत्यन्तरिक्षलोक आसीना महान्तः
इति वा, अमृभ्णत माध्यमिका देवगणाः । विश इव राजानम्
उपतस्थुर्ऋग्मियम् ऋग्मन्तमिति वा, अर्चनीयमिति वा, पूजनी-
यमिति वा । अहर्द्ध यं दूतो देवानां विवस्वत आदित्यात् ।
विवस्वान् विवासनवान् । प्रेरितवतः परागताद्वागस्याग्नेर्वैश्वानरस्य
मातरिश्वानमाहर्तारमाह । मातरिश्वा वायुः, मातर्यन्तरिक्षे
श्वसिति, मातर्याश्वनितीति वा ॥ ३ । २६ ॥

एवं, दोनों पूर्वपक्षों का खण्डन करने के पश्चात्, अब यास्काचार्य वैश्वानर

को स्पष्टरूप से अग्निवाचक सिद्ध करने के लिये 'अपामुपस्थे' आदि एक अन्य मंत्र (ई. C. ४) उद्धृत करते हैं, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

(अपां उपस्थे महिषाः अगृभ्णत) अन्तरिक्ष में वर्तमान महाइ वायुं विश्वानर आदित्य से उत्पन्न हुई वैश्वानर अग्नि को ग्रहण करती हैं, (अग्निमयं राजानं विशः उपतस्थुः) और जिस प्रकार वेदज्ञाता अर्चनीय या पूजनीय राजा को प्रजायें अपने में धारण करती हैं, एवं उस अग्नि को अपने में धारण करती हैं । (दूतः मातरिश्वा) दूतकर्म कर्म करने वाला, अर्थात् स्थान से स्थानान्तर में वस्तु को ले जाने वाला वायु (परावतः विवस्वतः) सुदूरवर्ती आदित्य से (वैश्वानरं अग्निं आ अभरत्) उस वैश्वानर अग्नि का आहरण करता है ।

सूर्य से प्रकाश तथा ताप के लाने का माध्यम वायु है, इस को २६० पृ० में प्रमाणित कर आये हैं । और, लैन्स आदि के प्रयोग से अग्नि सूर्य से लायी जाती है, इसे भी अभी दिखला आये हैं ।

एवं, उपर्युक्त मंत्र में स्पष्ट तौर से आह्वयमाण, आहर्ता, और जहां से आहरण किया जाता है—ये तीन पदार्थ भिन्न २ बतलाये हैं । वैश्वानर अग्नि आह्वयमाण है, वायु आहर्ता है, और सूर्य से आहरण किया जाता है । अतः, निस्सन्देह 'वैश्वानर' सूर्य और वायु से भिन्न है, और वह अग्नि है ।

अपाम् उपस्थे = अन्तरिक्षलोके । 'महिषाः, और महिषा—ये दो पदच्छेद करके यास्क्याचार्य 'महान्तः' और 'महति' ये दो अर्थ करते हैं । महिषा = महिषे = महति । 'विशः राजानम्' यहां लुप्रोपमा है । अग्निमय—(क) वेदज्ञाता, ऋच् से मतुप् अर्थ में 'मिय' प्रत्यय । (ख) स्तुत्य, 'ऋच्' स्तुतौ से 'तव्यत्' अर्थ में 'मिय' प्रत्यय । (ग) पूजनीय, 'अर्च' पूजायां के संप्रसारण रूप 'ऋच्' से 'मिय' प्रत्यय । अभरत् = अहरत् । विवस्वत् = अन्धकार को दूर करने वाला सूर्य । विवासनवत्—विवस्वत्—विवस्वत् ।

परावत् = दूरवर्ती । (क) प्रेरितवत्—दूर किया हुआ । 'प्रेरित' अर्थ में विद्यमान 'परा' उपसर्ग से स्वार्थ में 'वति' प्रत्यय (पाणि० ५.१.११८) । (ख) परागत = दूर गया हुआ, 'परागत' अर्थ में विद्यमान 'परा' से 'वति' प्रत्यय । मातरिश्वा = वायु । मातृ = अन्तरिक्ष । (क) मातरि श्वसिति गच्छतीति मातरिश्वा, मातरि श्वस्—मातरिश्वा । (ख) मातरि आशु अनिति गच्छतीति मातरिश्वा, मातरि शु अश्—मातरिश्वा । शु और आशु समानार्थक हैं (३७२ पृ०) ॥ ३ । २६ ॥

 हविष्पान्तीय सूक्त
 पर विचार

अब यास्काचार्य उसी हविष्पान्तीय सूक्त के पाच और वेदमंत्र (६, १०, ११, १७, १८) उद्धृत करके अपने पक्ष को परिपुष्ट करते हैं।

अथैनमेताभ्यां सर्वाणि स्थानान्यभ्यापादं स्तौति—

मूर्धा भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन् ।

मायाम् तु यज्ञियानामेतामपो यत्तूर्णिश्चरति प्रजानन् ॥१०.८८.६

मूर्द्धा मूर्त्तमस्मिन्धीयते । मूर्द्धा यः सर्वेषां भूतानां भवति नक्तमग्निः, ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन् स एव । प्रज्ञां त्वेतां मन्यन्ते यज्ञियानान्देवानां यज्ञसम्पादिनाम् । अपो यत्कर्म चरति प्रजानन्, सर्वाणि स्थानान्यनुसञ्चरते त्वरमाणः ॥ ४ । २७ ॥

तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय—

स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमजीजनञ्छक्तिभी रोदसिप्राम् ।

तम् अकृण्वँस्त्रेधा भुवे कं स ओषधीः पचति विश्वरूपाः ॥१०॥

स्तोमेन हि यं दिवि देवा अग्निमजनयञ्छक्तिभिः कर्मभिर्द्यावा-
 पृथिव्योः पूरणं, तमकुर्वँस्त्रेधाभावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति
 शाकपूणिः । 'यदस्य दिवि तृतीयं तदसावादित्यः' इति हि
 ब्राह्मणम् ॥ ५।२८॥

(यत् तूर्णिः अग्निः अपः प्रजानम् चरति) जो वेगवती वैश्वानर अग्नि अपने कर्म को जानती हुई सी तीनों लोकों में संचरण करती है, वह अग्नि (नक्तं भुवः मूर्द्धा भवति) रात्रि के समय सब मनुष्यों की मूर्द्धा होती है, अर्थात् सिर की तरह पदार्थ-प्रकाशक होती है, (ततः प्रातः उद्यन् सूर्यः जायते) और फिर वही आग प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य के रूप में प्रकट होती है । (यज्ञियानां एतां मायां तु) यज्ञसंपादक अग्नि विद्युत् और सूर्य देवों के इस विज्ञान को तत्त्ववेत्ता लोग समझते हैं ।

मूर्द्धन्—मूर्त्त + धा + कनिच् (उणा० १.१५८) मूर्त्तधन्—मूर्त्तधन—मूर्द्धन् । शिर के होने पर ही मूर्त्त शरीर धारण किया जाता है, अन्यथा प्राणि मर जावे । भुवः = सर्वेषां भूतानाम् । माया = प्रज्ञा = विज्ञान । अपस् = कर्म । तूर्णिः = त्वरमाणः ।

अग्नि के त्रिस्थानत्व की स्पष्ट सिद्धि के लिये 'स्तोमेन हि दिवि देवासः' आदि अगला मंत्र है, जिसका अर्थ शाकपूणि इस प्रकार करता है—

(देवासः स्तोमेन हि) पञ्चभूतों ने अपने समुदाय से (शक्तिभिः रोदसिप्रां अग्निं दिवि अजीजनन्) ताप प्रकाशादि कर्मों से द्यावापृथिवी के पालक जिस अग्नि को ब्रह्मलोक में पैदा किया, (तं उ त्रेधाभुवे अकृबवन्) उस को त्रेधाभाव के लिये, तीन विभागों में बाँटने के लिये पृथिवी अन्तरिक्ष और ब्रह्मलोक, इन तीन स्थानों में बनाया । (सः सर्वरूपाः ओषधीः पचति) वह तीन भागों में विभक्त वैश्वानर अग्नि सब प्रकार की ओषधियों को पकाती है ।

शक्ति = कर्म । प्रा = पूरण । 'कम्' पदपूरक है ।

इसीप्रकार 'यदस्य दिवि' आदि ब्राह्मणवचन भी है कि जो इस अग्नि का ब्रह्मलोक में तीसरा स्वरूप है, वह आदित्य है ।

विद्युत् और सूर्य में भी पार्थिव अग्नि की तरह ताप और प्रकाश का समान धर्म पाया जाता है । अतः, वेद इसी अग्नि को 'वैश्वानर' मान कर उसका तीनों लोकों में वर्णन कर रहा है ॥ ५ । २८ ॥

×
तदग्नीकृत्य स्तौति । अथैनमेतयादित्यीकृत्य स्तौति—
यदेदेनमदधुर्यज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम् । यदा चरिष्णु मिथुनावभूतामादिप्रापश्यन्भुवनानि विश्वा ॥ १०.८८.११

यदेदेनमदधुर्यज्ञियाः सर्वे दिवि देवाः सूर्यमादितेयम् अदितेः पुत्रम्, यदा चरिष्णु मिथुनौ प्रादूरभूतां सर्वदा सहचारिणौ उषाश्चादित्यश्च । मिथुनौ कस्मात् ? मिनोतिः श्रयतिकर्मा, 'थु' इति नामकरणः, थकारो वा नयतिः परः, वनिर्वा । समाश्रितावन्योऽन्यं नयतो वनुतो वा । मनुष्यमिथुनावप्ये- तस्मादेव । मेथन्तावन्योऽन्यं वनुत इति वा ॥ ६ । २६ ॥

इस, हविष्याम्नीय सूक्त की इन पहली १० ऋचाओं में वेद इस 'वैश्वानर' की अग्निरूप में स्तुति करता है। अब, इसको 'यदेदेनमदधुः' इस ऋचा से आदित्यरूप में बखानता है। मंत्रार्थ इस प्रकार है—

(यदा इत् यज्ञियासः देवाः) जब यज्ञसंपादक पञ्चभूत (आदितेयम् एनं सूर्यं) अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न इस वैश्वानर सूर्य को (दिवि अदधुः) ब्रूलोक में स्थापित करते हैं, (यदा चरिष्णू मिथुनौ अभूताम्) और जब सहचारी उषा (प्रकाश) तथा आदित्य प्रादुर्भूत होते हैं, (आत् इत् विश्वा भुवनानि प्रापश्यद्) तब सब प्राणि भलीप्रकार देखते हैं।

आदितेय—आदिति का पुत्र। अभूताम्=प्रादुर्भूताम्। चरिष्णू=सर्वदा सहचारिणौ। मिथुनौ=उषा और आदित्य। मिथुनौ किससे? (क) 'मि' धातु आश्रयार्थक है, उससे 'यु' प्रत्यय, और इस से आगे 'णीञ्' धातु है। मिथु समाश्रितौ अन्योऽन्यं नयतः—उषा और सूर्य परस्पराश्रित होते हुए एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। मिथुनय-मिथुन। (ख) अथवा, 'मि' धातु से 'य' प्रत्यय, और उससे आगे 'वन' धातु है, ये परस्पराश्रित होते हुए एक दूसरे को सेवते हैं। मि+थ+वञ्—मिथुन, 'व' को संप्रसारण 'उ'। मनुष्य-मिथुन अर्थात् स्त्रीपुरुष के जोड़े का वाचक 'मिथुन' शब्द भी उपर्युक्त दोनों निर्वचनों से निष्पन्न होता है। अथवा, 'मेथृ' मेधाहिंसनयोः, और 'वन' संभक्तौ—इन दो धातुओं के योग से भी स्त्रीपुरुष वाचक 'मिथुन' शब्द सिद्ध होता है। मेथन्तौ अन्योऽन्यं वनुतः, ये एक दूसरे को बुद्धि देते हुए और किसी बुरे कर्म के करने पर ताड़ना करते हुए एक दूसरे को सेवते हैं ॥ ६ ॥ १२८ ॥

अथैनमेतयाग्नीकृत्य स्तौति—

यत्रा वदेते अवरः परश्च यज्ञन्योः कतरो नौ विवेद ।

आशेकुरित्सधमादं सखायो न चन्त यज्ञं क इदं विवोचत् ॥ १०.८८.१७

यत्र विवदेते दैव्यौ होतारावयं चाग्निरसौ च मध्यमः, कतरो नौ यज्ञे भूयो वेदेति । आशक्नुवन्ति तत्सहमदनं समानख्याना अतिजः । तेषां यज्ञं समश्नुवानानां को न इदं विवक्ष्यतीति ॥ ७ । ३० ॥

अब, आगे इस वैश्वानर को वेद 'यत्रा वदेते' आदि ऋचा से अग्निरूप में बखानता है, जिस का अर्थ इस प्रकार है—

(यत्र अवरः परः च विवदेते) जब पार्थिव और आन्तरिक—ये दोनों अग्निर्षे परस्पर में विवाद करती हैं (यज्ञन्योः नौ कः वेद) कि हमारे शिरूपादि यज्ञ की नेत्रियों में से कौन अधिक यज्ञ को जानता है, अर्थात् हम में से कौन अधिक यज्ञोपयोगी हैं (सखायः सधमादं यज्ञं आशेकुः) कि जिस से समान प्रसिद्धि वाले ऋत्विज् लोग सब को आनन्द देने वाले यज्ञ को करने में समर्थ होते हैं । (नञन्त कः इदं विवोचत्) तब, यज्ञ की प्राप्त किए हुए हमारे ऋत्विजों में से कौन इसको बिभक्त करके कह सकेगा कि अमुक अग्नि अधिक उपयोगी है ? अर्थात्, दोनों अग्निर्षे ही समानभाव से उपयोगी हैं, किसी को अधिक या कम उपयोगी नहीं कहा जा सकता ।

एवं, इस मंत्र में भी अवर अग्नि का वर्णन होने से हविष्पान्तीय सूक्त 'वैश्वानर' को अग्निवाची प्रतिपादित करता है ।

आगे आप्रीसूक्त में 'दैव्या होतारा' आठवां देवता है । उन्हीं को यहां अवर और पर अग्नि के नाम से उल्लिखित किया गया है । सधमाद=सहमदन । सखि = समानख्यान = समान ख्याति वाला = समानजातीय । एवं, यहां समान पेशे वालों को 'सखि' कहा गया है, अतः ऋत्विज् लोगों का भी एक सख्य है । नञन्त = समश्नुवानानाम् । 'पचत' की तरह (४१३ पृ०) नञन्त भी व्याप्रचर्थक 'नञ्' धातु से निष्पन्न हुआ नाम है, आख्यात नहीं । उस 'नञन्त' के षष्ठीबहुवचन का 'सुपां सुलुक्' से लुक् है ॥ ७ । ३० ॥

तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय—

यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपर्णो वसते मातरिश्वः ।

तावद्धात्युपयज्ञमायन्ब्राह्मणो होतुरवरो निषीदन् ॥ १०.८८.१६

यावन्मात्रमुषसः प्रत्यक्तं भवति प्रतिदर्शनमिति वा । अस्त्यु-
पमानस्य सम्प्रत्यर्थे प्रयोगः, इहेव निधेहीति यथा । सुपर्णः
सुपतना एता रात्रयो वसते, मातरिश्वन् । ज्योतिर्वर्णस्य तावदु-
पदधाति यज्ञमागच्छन् ब्राह्मणो होता ऽस्याग्नेर्होतुरवरो निषीदन् ।

'वैश्वानर' को अग्निवाची सिद्ध करने के लिये 'यावन्मात्रं' आदि अगली
आधा और अधिक स्पष्ट है । उसका अर्थ इसप्रकार है—

(यावन्मात्रं उषसः प्रतीकं) जब उषाकाल का प्रत्यागमन या पुनर्दर्शन होता है, (न सुषर्यः वसते) और जब रात्रि उस प्रकाश की ज्योति को हांप लेती है, (तावत्) तब उन दोनों कालों में (मातृशिवः) हे प्राणधारी मनुष्य ! (ब्राह्मणः होतुं) यज्ञं आयुश्च अवरः निषीदन्) बेदज्ञ द्विज यज्ञशाला में आकर, और जिस में होम किया जावे उस होत्र अग्नि के पश्चिम भाग में बैठकर, अर्थात् पूर्वाभिमुख होकर (उपदधाति) वैश्वानर अग्नि का आधान करता है ।

एवं, इस मंत्र में सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों समयों में यज्ञवेदि के पश्चिम भाग में बैठकर प्रतिदिन यज्ञ करने की द्विजमात्र को आज्ञा दी गई है ।

प्रतीक = प्रत्यक्त (प्रत्यागमन) प्रतिदर्शन (पुनर्दर्शन) । उपमावाची 'इव' का प्रयोग संप्रति अर्थ में पाया जाता है, जैसे 'इहेव निषेहि' (अब यहां रख दे) में 'इव' प्रयुक्त है । सुषर्णी = रात्रि, क्योंकि यह सुषतन है, अर्थात् इसका आगमन प्राणिओं के लिये सुखकारी है । ज्योतिर्वर्णस्य = प्रकाश की ज्योति । अवरः = अवरस्तात् ।

एवं, 'यदेदेनमदधुः' इस एक मंत्र के सिवाय सारा हविष्पाम्नीय सूक्त 'वैश्वानर' से अग्नि का ही प्रतिपादन कर रहा है, आदित्य या विद्युत् का नहीं । अतः, वैश्वानर का मुख्य अर्थ अग्नि ही है ।

होतृजपस्त्वनग्निर्वैश्वानरीयो भवति—'देव सवितरेतं त्वा वृणतेऽग्निं होत्राय सह पित्रा वैश्वानरेण' इति । इममेवाग्निं सवितारमाह सर्वस्य प्रसवितारम् , मध्यमं वोत्तमं वा पितरम् ।

यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरुप्यतेऽयमेव सोऽग्निर्वैश्वानरः । निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषो एतेन नामधेयेन भजेते ॥ ८ ॥ ३१ ॥

(प्रश्न) परन्तु 'देव सवितरेतं' आदि होता का जपवचन (से० ब्रा० २.५.५) तो अग्निभिन्न वैश्वानर का है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—(सवितः देव ! एतं त्वा अग्निं) हे सर्वेश्वर्य के उत्पादक और सुखदाता ! इस तुझ अग्नि को (वैश्वानरेण पित्रा सह) शिल्पादि यज्ञों के कर्ता शिल्पीलोग वैश्वानर पिता के साथ, अर्थात् पितृस्थानीय विद्युत् या सूर्य के साथ (होत्राय वृणते) होत्रकर्म के लिये—शिल्पादि यज्ञों की सिद्धि के लिये—वरते हैं ।

एवं, यहां 'वैश्वानर' को अग्नि का पिता कहा है। पिता और पुत्र एक नहीं होसकते, दोनों भिन्न २ ही होंगे। विद्युत् या सूर्य से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अतः अग्नि उन दोनों का पुत्र है। इन लिए यहां स्पष्टतया 'वैश्वानर' को अग्नि से भिन्न विद्युत् या सूर्य बतलाया गया है।

इम ब्राह्मणवचन में यज्ञों की निष्पत्ति विद्युत् और सूर्य से भी दर्शायी गई है। अतः, ज्ञात होता है कि उस समय के आर्य लोग इन दोनों से शिल्पयज्ञों को सिद्ध किया करते थे।

(उत्तर) यह ठीक है कि उपर्युक्त वचन में 'वैश्वानर' अग्निवाची नहीं। किन्तु 'आदूतो अग्निमभरत्' इस वचन से हम भी स्पष्टतया यह सिद्ध कर चुके हैं कि 'वैश्वानर' विद्युत् सूर्य से भिन्न कोई अग्नि है जो कि यही आग है। श्वं, हम और तुम दोनों समानबल हैं। और फिर, हमारे पूर्वोक्त ६ हेतु विशेष हैं, जो कि बड़े प्रबल हैं। अतः, यद्यपि 'वैश्वानर' के उपर्युक्त अन्य अर्थ भी हैं, परन्तु जो 'वैश्वानर' मूक्त को भजता है और जिस के लिए हवि दी जाती है, अर्थात् जो मुख्यतया संपूर्ण मूक्त का देवता है और जो हविर्भाक् है, वह यही आग है। ये अन्तरिक्षस्थानीय और द्युलोकस्थानीय विद्युत् तथा सूर्य देवता औपचारिक अर्थ को ही इस 'वैश्वानर' नाम से संयते हैं ॥ ८। ३१ ॥

अष्टम अध्याय ।

* प्रथम पाद *

४. द्रविणोदस्

द्रविणोदाः कस्मात् ? धनं द्रविणमु-
च्यते, यदेनदभिद्रवन्ति । बलं वा द्रविणं,
यदेनेनाभिद्रवन्ति । तस्य दाता द्रविणोदाः । तस्यैषा भवति—

द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषु देवमीळते ॥

द्रविणोदा यस्तम् । द्रविणसं इति द्रविणसादिन इति वा,
द्रविणसानिन इति वा । द्रविणसस्तस्मात् पिबत्विति वा । यज्ञेषु
देवमीळते याचन्ति स्तुवन्ति वर्द्धयन्ति पूजयन्तीति वा ॥ १ ॥

द्रविणोदस् कैसे ? धन को 'द्रविण' करते हैं, यतः इस की ओर सब मनुष्य
दौड़ते हैं । और, इसीप्रकार बल को भी 'द्रविण' कहते हैं, यतः इसके कारण
प्राणि दूसरे का मुकावला करते हैं । अतः, उस धन या बल के दाता को
'द्रविणोदस्' कहा जावेगा । 'दु' गतौ से कर्म या कारण में 'इनङ्' प्रत्यय (उणा०
२.५०) द्रविण + 'दास्' दाने + क्तिप्— द्रविणदास् द्रविणोदस् । उस 'द्रविणोदस्'
की 'द्रविणोदा द्रविणसो' अच्चा (१. १५. ७) है, जिस का अर्थ इस प्रकार है—

(क) (ग्रावहस्तासः द्रविणसः) अनेक प्रकार के पाषाणों और शिलाओं
को हाथ में लिये हुए द्रव्यसंपादक शिल्पी लोग (अध्वरे यज्ञेषु) निर्विघ्न राष्ट्र तथा
यज्ञों में, (द्रविणोदाः देवं इहते) जो धन या बल को देने वाली अग्नि है, उस
व्यवहारोपयोगी द्रविणोदा अग्नि की याचना करते हैं ।

(ख) (देवं ग्रावहस्तासः अध्वरे यज्ञेषु इहते) जिस व्यवहारोपयोगी
द्रविणोदा अग्नि को ग्रावहस्ता शिल्पीलोग निर्विघ्न राष्ट्र तथा यज्ञों में अधिका-
धिक प्रयुक्त करते हैं, (द्रविणोदाः द्रविणसः पिबतु) वह द्रविणोदा अग्नि
द्रव्यसंपादक शिल्पी से जलपान करे । अर्थात्, शिल्पी लोग अग्नि के साथ जल
को संयुक्त करके अपने शिल्पकर्म सिद्ध करते हैं ।

‘यः द्रविणोदास्तस्मै’ इसप्रकार ‘द्रविणोदस्’ को द्वितीयान्त, अथवा पथापठित एकवचनान्त मानकर यास्क ने मंत्र का अर्थ किया है। तदनुसार उपर्युक्त दोनों अर्थ दिये गये हैं। प्रथम पक्ष में ‘द्रविणोदस्’ प्रथमाबहुवचनान्त है, और द्वितीयपक्ष में पञ्चमी का एकवचन। पञ्चम्यन्त मानने पर अर्थपूर्ति के लिए ‘पिबतु’ का अध्याहार किया गया है।

द्रविणस्—द्रविण + सद्—द्रविणस्, द्रविण + षण्—द्रविणस्। द्रव्य के लिये कर्म करने वाले या द्रव्य को पाने वाले शिल्पी को ‘द्रविणस्’ कहा जावेगा। ‘ईड’ धातु याचना, स्तुति, वृद्धि और पूजा—इन चार अर्थों में मानी गई है। ॥१॥

तत् को द्रविणोदाः ? इन्द्र इति क्रौटुकिः ।
 पूर्वपक्ष (१) स बलधनयोर्दातृतमः, तस्य च सर्वा बलकृतिः । ‘ओजसो जातमुत मन्य एनम्’ इति चाह ।

(२) अथाप्यग्निं द्राविणोदसमाह, एष पुनरेतस्माज्जायते ।
 ‘यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान’ इत्यपि निगमो भवति ।

(३) अथाप्यतृयाजेषु द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति ।
 तेषां पुनः पात्रस्य ‘इन्द्रपानम्’ इति भवति ।

(४) अथाप्येनं सोमपानेन स्तौति ।

.) अथाप्याह ‘द्रविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः’ इति ।

यहां ‘द्रविणोदस्’ कौन है ? क्रौटुकि निरुक्तकार कहता है कि विद्युत् है। वह अपने पक्ष में निम्नलिखित ५ हेतु देता है—

(१) द्रविणोदस् का शब्दार्थ है धनदाता या बलदाता। मो, विद्युत् बल और धन, दोनों का श्रेष्ठ दाता है, और उसी का संपूर्ण बलकर्म है। ऐसा ही निम्नलिखित मंत्र से भी प्रतिपादित हो रहा है।

अश्वादिद्यायेति यद्वदन्त्यो जसो जातमुत मन्य एनम् ।

मन्योरियाय हर्म्येषु तस्थौ यतः प्रजङ्घ इन्द्रो अस्य वेद ॥ १०.७३.१०

देवता—इन्द्र । (अश्वात् इयाय इति यत् वदन्ति) विद्युत् सूर्य से पैदा होती है—ऐसा जो कहते हैं, (उत यन् ओजसः जातं मन्ये) उसे मैं बल से, शक्ति

से उत्पन्न हुई मानता हूँ। (मन्थोः इवाय) यह विद्युत् ताड़न से—संचर्षण से—पैदा होती है, (मन्थेऽपु तस्थौ) और उष्णतायुक्त सब पदार्थों में स्थित रहती है। (यतः प्रब्रजे, अस्य इन्द्रः वेद) एवं, यह विद्युत् जहां २ से अधिकतया पैदा होती है, इसे विद्युत्-विद्या का विद्वाद् जानता है।

एवं, इस मंत्र में विद्युत् को शक्ति से पैदा होने वाली बतलाया है, जो कि अवश्य शक्तिमाद् और बलवाद् होगी। अतः, द्रविणोदस् का अर्थ विद्युत् है।

(२) किञ्च, 'द्राविणोदस्' का अर्थ है 'द्रविणोदस् का अपत्य'। सो, यह अग्नि ही विद्युत् से पैदा होती है। और, 'यो अश्मनोरन्तः' आदि मंत्र भी इसकी पुष्टि करने वाला है। अतः, द्रविणोदस् विद्युद्वाचक हुआ। संपूर्ण मंत्र और अर्थ इस प्रकार है—

यो हत्वाहिमरिणात्सप्तसिन्धून् यो गा उदाजदपथा बलस्य ।

यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक् समत्सु स जनास इन्द्रः ॥ २.१२.३

(यः अहिं हत्वा सप्तसिन्धून् अरिणात्) जो पाप को हनन करने वाले सात छन्दों से निर्मित वेद को प्राप्त करता है, (यः बलस्य अपथा गाः उदाजत्) जो बल को धारण करने वाले भूगोलों को उत्तमतया चलाता है, (यः अश्मनोः अन्तः अग्निं जजान) जो धन तथा ऋण, इन दो विजुलियों में आग को पैदा करता है, (समत्सु संवृक्) और जो जीवन-युद्ध में नास्तिकों का संहारक है, (जनासः सः इन्द्रः) हे मनुष्यो ! वह परमेश्वर है।

हत्वा = हननार्हाद्, अर्हे कृत्यतृचक्षु (पा० ३.३.१६८) से 'अर्ह' अर्थ में 'हत्वा' प्रत्यय। 'सिन्धु' के प्रयोग के लिये 'सुदेवो असि' मंत्र ३६८ पृ० पर देखिये। अश्मन् और अशनि, ये दोनों समानार्थक हैं।

उपर्युक्त मंत्र में 'अश्मनोः' के प्रयोग से स्पष्टतया विदित होता है कि विजुली दो तरह की है। सो, आजकल के वैज्ञानिक उसे 'धन' 'ऋण' नाम से पुकारते हैं।

(३) किञ्च, जिन मंत्रों से ऋतुओं में यज्ञ किया जाता है, उन ऋतुयाज मंत्रों में 'द्रविणोदस्' के प्रयोग आते हैं, और उन के पात्र का नाम 'इन्द्रपान' है। अतः, स्पष्ट है कि वह 'द्रविणोदस्' इन्द्र ही है, तभी उसके पात्र को 'इन्द्रपान' कहा गया है।

सायणाचार्य ने ऋग्वेद-भाष्य के आठवें अष्टक से पूर्व प्रैषाध्याय दिया है, उसका ५१ वां मंत्र इसप्रकार है—होता यक्षद् देवं द्रविणोदसमपादो-

त्रादपात्पोत्रादपान्नेष्वाक्षुरीयं पात्रममृतकममर्त्यमिन्द्रपानम्—इत्यादि ।
इस की व्याख्या आगे इसी प्रकरण में आये 'अपाद्पोत्रात्' आदि मंत्र से
मतार्थ होजावेगी ।

(४) किञ्च, वेद द्रविणोदस् की स्तुति सोमपान से करता है, और सोम-
पान इन्द्र का कर्म है । अतः, द्रविणोदस् इन्द्रवाचक है ।

ऋग्वेद के ऋतुयाज-प्रकरण के (२. ३७. १-४) पहले तीन मंत्रों के अन्त
में 'सोमं द्रविणोदः पिब ऋतुभिः' आया है । और, इन्द्र के सोमपान की
बतलाने वाले अनेक मंत्र हैं, जिन में से 'अंशुरंशुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्राय'
(यजु० ५. ७) आदि एक है । इस सोमपान के संबन्ध से ज्ञात होता है कि
'द्रविणोदस्' का अर्थ इन्द्र है ।

(५) किञ्च, 'द्रविणोदा पिबतु द्राविणोदसः—'ऐसा वेद कहता है ।
यहां एक ही मंत्र में 'द्रविणोदस्' और 'द्राविणोदसः'—दोनों पद प्रयुक्त हैं ।
'द्राविणोदसः' का अर्थ है 'द्रविणोदस का अपत्य अग्नि, अतः 'द्रविणोदस्'
विद्युत् होगा, यतः अग्नि विद्युत् से पैदा होती है ।

✱→→→→→✱
उत्तरपक्ष
✱→→→→→✱

अयमेवाग्निर्द्रविणोदा इति शाकपूणिः ।
आग्नेयेष्वेव हि सूक्तेषु द्राविणोदसाः प्रवादा
भवन्ति—'देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्' इत्यपि निगमो भवति ।

(१) यथो एतत्स बलधनयोर्दातृतम इति, सर्वासु देवता-
स्वैश्वर्यं विद्यते । यथो एतद् 'ओजसो जातमुत मन्य एनम्' इति
चाहेति, अयमप्यग्निरोजसा बलेन मध्यमानो जायते । तस्मादेनम्
आह—'सहसस्पुत्रं' 'सहसः सूनुं' 'सहसो यहुम्' ।

(२) यथो एतदग्निं द्राविणोदसमाहेति, ऋत्विजोऽत्र
द्रविणोदस उच्यन्ते हविषो दातारस्ते चैनं जनयन्ति । 'ऋषीणां
पुत्रो अधिराज एषः' इत्यपि निगमो भवति ।

(३) यथो एतत्तेषां पुनः पात्रस्येन्द्रपानमिति भवतीति,
यत्किमात्रं तद्भवति, यथा वायव्यानीति सर्वेषां सोमपात्राणाम् ।

(४) यथो एतत्सोमपानेनैनं स्तौतीति, अस्मिन्नप्येतदुप-
पद्यते—‘सोमं पिब मन्दसानो गणश्रिभिः’ इत्यपि निगमो
भवति ॥ २ ॥

(५) यथो एतद् ‘द्रविणोदा पिबेत्^{३६} द्राविणोदसः’ इति,
अस्यैव तद् भवति—
३६ लिखित ३६ ३५५५ ३५५५

मेघन्तु ते वह्नयो येभिगीयसेऽरिष्यन्वीळ्यस्वा वनस्पते ।

आयूया धृष्णो अभिगूर्या त्वं नेष्ट्रात्सोमं द्रविणोदः पिब ऋतुभिः ॥

मेघन्तु^{२, ३६, ३} ते वह्नयो वोढारो यैर्यास्यरिष्यन् । दृढीभव । आयूय
धृष्णो, अभिगूर्य त्वं नेष्ट्रीयाद् धिषण्यात् । धिषण्यो धिषण्यो
धिषणाभवः । धिषणा वाक्, धिषेर्द्धात्यर्थे, धीसादिनीति वा,
धीसानिनीति वा । वनस्पत इत्येनमाह, एष हि वनानां पाता वा,
पालयिता वा । वनं वनोते । पिबर्तुभिः कालैः ॥ ३ ॥

शाकपूणि कहता है कि यही अग्नि ‘द्रविणोदम्’ है, क्योंकि आग्नेयमर्कों
में हो द्रविणोदस् के प्रयोग पाये जाते हैं । उदाहरण के लिए निम्नलिखित मंत्र है—

स प्रत्नथा सहसा जायमानः सद्यः काव्यामि वळधत्त विश्वा ।

आपश्च मित्रं धिपणा च साधन्देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम् ॥ १. ६६ १

(धिषणा आपः च मित्रं च साधन् देवाः) पदार्थविद्या के द्वारा जल
और वायु को सिद्ध करते हुए विद्वाह् लोग (द्रविणोदां अग्निं धारयन्) जिस
धनदाता अग्नि को धारण करते हैं, (सः प्रत्नथा सहसा जायमानः) वह अग्नि
पूर्वसमान संघर्षण शक्ति से पैदा को हुई (सद्यः विश्वा काव्यामि) शीघ्र अनेक
विज्ञानों को (वळधत्त) यथार्थरूप से धारण करती है ।

एवं, इस मंत्र में जल, वायु, और अग्नि के प्रयोग से अनेक विज्ञानों को
सिद्ध करने का उपदेश दिया गया है ।

अब अपने पक्ष की स्थापना के पश्चात् आचार्य पूर्वपक्ष का क्रमशः खण्डन
करते हैं—

(१) जो यह कहा कि 'विद्युत्' बल और धन का श्रेष्ठ दाता है, अतः 'द्रविणोदस्' विद्युत् है—यह ठीक नहीं, क्योंकि यह ऐश्वर्य तो सभी देवताओं में है। सूर्य, अग्नि आदि देव भी बड़े शक्तिशाली और धनदाता हैं।

और, जो 'अोजसो जातमुत मन्य एनम्'—इस मंत्र का प्रमाण देते हुए प्रदर्शित किया है कि यह विद्युत् ही बल से पैदा होती है। सो, यह अग्नि भी बल से रगड़ने पर पैदा होती है। इसीलिये वेदमंत्रों में अग्नि को सहस्रपुत्र, सहसः सूनु, और सहसो यदु कहा है। जैसे—

द्रवन्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्यः । सहस्रपुत्रो अद्भुतः ॥ २.७.६

(द्रवन्नः) काष्ठ अग्नि का अन्न है, (सर्पिः आसुतिः) घृत रस है। (प्रत्नः होता) वह अग्नि पुरातन धर्म को धारण करने वाली, सुखप्रदात्री, (वरेण्यः, सहस्रपुत्रः, अद्भुतः) वरणीय, संघर्षणशक्ति से पैदा होने वाली, और अद्भुत है।

त्वं ह यद्यविष्ठ्य सहसः सूनुवाहुत । ऋतावा यज्ञियो भुवः ॥ २.७५.३

(यविष्ठ्य) पदार्थों को मिलाने और फाड़ने वाले (सहसः सूनु आहुत) तथा संघर्षणशक्ति से उत्पन्न होने वाले होम-साधन अग्ने ! (यत् ह ऋतावा त्वं यज्ञियः भुवः) यतः जलसहित तू शिल्पयज्ञ की संपादिका है, अतः तू हमारे संपूर्ण सुखों को पूर्ण कर।

यहां 'विश्वा वार्या कृधि'—इसकी अनुवृत्ति पिछले मंत्र से है।

अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यदो ।

अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रवः ॥ १. ७६. ४

(सहसः यदो अग्ने !) संघर्षणशक्ति से पैदा होने वाली अग्नि ! (गोमतः वाजस्य ईशानः) सोना चांदी आदि भूमिजन्य धन की तू मालिक है। अर्थात्, तेरे द्वारा ऐसे उत्तम धन मनुष्यों के उपयोग में आ रहे हैं। (जातवेदः ! अस्मे महि श्रवः धेहि ।) अतः, हे धनदाता अग्नि ! तू हमारे में प्रचुर धन को स्थापित कर।

(२) जो यह कहा कि 'द्रविणोदस्' का अपत्य अग्नि 'द्राविणोदस्' है, अतः 'द्रविणोदस्' विद्युत् है—यह भी ठीक नहीं। यहां 'द्रविणोदस्' का अर्थ अग्निज् लोग हैं, क्योंकि वे यज्ञों में हवि (द्रविण) को देते हैं, यज्ञाग्नि में हवि

की आहुतियों डालते हैं। और, वे इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अतः ऋत्विज् (द्रविणोदस्) का अपत्य होने से अग्नि 'द्राविणोदस्' है, विद्युत् का अपत्य होने से नहीं।

इस की पुष्टि में निम्नलिखित वेदमंत्र भी है, जिस में 'ऋषीणां पुत्रः' कहते हुए अग्नि को ऋत्विजों का पुत्र बतलाया है—

अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अधिराज एषः।

तस्मै विधेम हविषा घृतेन मा देवानां यूयुयाम भागधेयम् ॥ यजु० ५.४

देवता—अग्नि। (ऋषीणां पुत्रः एषः अधिराजः अग्निः) वेदज्ञ ऋत्विजों से प्रज्वलित किए जाने वाली यह देदीप्यमान अग्नि (अग्नी चरति) अग्निकुण्ड में उरुच ज्वालाओं के साथ संचार कर रही है। (तस्मै हविषा घृतेन विधेम) हम उसे हवि और घृत से आहुतियों प्रदान करें, (देवानां भागधेयं मा यूयुयाम) और, ऋत्विज् आदि उपस्थित देवजनों के भाग को मत छीनें। अर्थात्, यज्ञ में उपस्थित सब देवजनों का अन्नादि से सत्कार करें।

विधितिर्दानकर्मा (निरु० १० अ० २३ खं०)।

(३) जो यह कहा कि उन ऋतुयाजों के सोमपात्र का नाम 'इन्द्रपान' है, अतः 'द्रविणोदस्' इन्द्रवाची है। यह हेतु भी अयुक्त है, क्योंकि यह 'इन्द्रपान' नाम गौणी कल्पना से प्रयुक्त है। जैसे कि सब देवताओं के सोमपात्रों का सामान्य नाम 'वायव्य' है। इस से यह परिणाम कभी नहीं निकाला जा सकता है कि वायव्य पात्र अकेले 'वायु' का ही है, अन्य देवताओं का नहीं। यहां 'वायव्य' नाम गुणभाव से प्रयुक्त है। जिन सोमपात्रों में वायु का संचार खुला हो, उन्हें वायव्य कहा गया है। इसीप्रकार ऐश्वर्यप्रद सोम का जिस पात्र से पान किया जावे, उसे 'इन्द्रपान' समझना चाहिये, इन्द्र देव का सोमपात्र नहीं। सोमपात्रों के लिये 'वायव्यानि' का प्रयोग यजुर्वेद १८. २१ में है।

(४) जो यह कहा कि 'द्रविणोदस्' की सोमपान से स्तुति करते हैं, और सोमपान इन्द्र का ही काम है, अतः 'द्रविणोदस्' इन्द्रवाची है। यह हेतु भी ठीक नहीं, क्योंकि सोमपान से अग्नि की स्तुति भी पायी जाती है। जैसे कि 'सोमं पिब मन्दसानो' आदि ऋचा में है। सारा मंत्र और अर्थ इस प्रकार है—

अग्ने मरुद्भिः शुभयद्भिर्ऋकभिः सोमं पिब मन्दसानो गणश्चिभिः।

पावकेभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभिर्वैश्वानर प्रादवा केतुना सजुः ॥ ५.६०.८

(वैश्वानर अग्ने !) हे सर्वजनहितकारी अग्नि ! (शुभयज्ञिः, शक्नुभिः) शोभायमान, प्रशस्त, (गणश्चिभिः) समूह रूप में आश्रित (पावकेभिः, विश्वं इन्धेभिः) पावक, वृष्टि आदि के द्वारा जगत् को तृप्त करने वाली, (आयुभिः मरुद्भिः) आयुष्यप्रद तथा परिमित चमकने वाली ज्वालाओं के साथ (प्रदिवा केतुना सज्जः) अपने पुतातन कर्म से युक्त (मन्दसानः) और आनन्दित करने वाली तू (सोमं पिब) सोम दुग्ध आदि उत्तम रसों का आहुति के द्वारा पान कर ॥२॥

(५) जो 'द्राविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः' मंत्रवाक्य दिया है, वह भी इसी अग्नि का प्रतिपादन करता है, इन्द्र का नहीं। यदि 'द्राविणोदस्' का अर्थ इन्द्र, और द्राविणोदस का अर्थ अग्नि किया जावे, तो मंत्र का अर्थ ही संगत नहीं होता, क्योंकि ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में विशेष्य-विशेषण भाव से पठित हैं। मंत्र और उसका अर्थ देखने से अभिप्राय स्पष्ट होजावेगा, अतः उनका उल्लेख किया जाता है—

अपाद्धोत्रादुत पोत्रादमत्तोत नेष्ट्रादजुषत प्रयो हितम् ।

तुरीयं पात्रममृतममृत्यं द्राविणोदा पिबतु द्राविणोदसः ॥२.३७.४

(द्राविणोदसः द्राविणोदाः) ऋत्विजों से प्रज्वालित वृष्टि आदि की प्रदाता यज्ञाग्नि (हितं प्रयः होत्रात् अपात्) हितकारी हवि को वृष्टिप्रद याग से पान करे, (उत पोत्रात्) हितकारी हवि को सुगन्धिप्रद याग से पान करे, (उत नेष्ट्रात् अजुषत) और वह हितकारी हवि को पुष्टिप्रद याग से सेवन करे। (तुरीयं अमृत्यं अमृतं पात्रं पिबतु) और चौथी, अकाल मृत्यु से बचाने वाली रोगनाशक औषध-हवि का पान करे। (अमृत) एवं, यह यज्ञाग्नि हमें सुख प्रदान करे।

इस मंत्र में यज्ञ के लिये चार प्रकार की हविश्यों का विधान है—वृष्टि करने वाली, सुगन्धि फैलाने वाली, पुष्टि देने वाली, और आरोग्य-वृद्धि करने वाली। इन चारों प्रकार की हविश्यों को यथावसर उपयोग में लाकर मनुष्यों को सुख की प्राप्ति करनी चाहिए।

नेष्ट्र = पुष्टिप्रद याग, 'लिजिर' शौचपोषणयोः से 'त्र' प्रत्यय, (उणा० ४.१६८)।

पोत्र = पवित्रताकर्ता याग = सुगन्धिकर्ता, 'पूङ्' पवने + 'त्र'। वाचस्पत्यकोष में 'अमृत' का अर्थ औषध किया है। उसी का रूपान्तर अमृत है। अतएव सायण ने

३. ई. ४, ३. ११. ई आदि स्थलों में 'अमृत्' का अर्थ 'अर्हित' किया है। विशेष से 'होत्र' का अर्थ वृष्टिप्रद याग होगा। 'हु' दानादानयोः + त्रञ् ।

उन्हीं ऋतुयाजमंत्रों में से 'मेघन्तु ते वह्नयः' (२.३७.३) आदि एक और मंत्र पुष्टि के लिये दिया गया है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

(वनस्पते द्रविणोदः !) हे वृष्टिजल की रक्षा करने वाली यज्ञाग्नि ! (ते वह्नयः मेघन्तु) तेरी ज्वालायें घृताहुति से स्निग्ध हों (येभिः अग्निष्व ईयसे) जिन से कि तू दुःख न देती हुई गति कर रही है—प्रज्वलित हो रही है। (वीडयस्व) हे यज्ञाग्नि ! तू स्थिर हो, अर्थात् दीर्घ-सत्रों के द्वारा चिरकाल तक प्रदीप्त रह। (धृष्णो आपूय अभिगूर्य) हे रोग तथा अनावृष्टि आदि का पराभव करने वाली ! हवि को फाड़ कर और सर्वत्र ऊपर से जा कर (त्वं नेष्ट्रात् ऋतुभिः सोमं पिब) तू पुष्टिप्रद याग के अन्तर्गुल सोम दुग्ध घृत आदि रस पदार्थों का पान कर।

वह्नि = बोड़ा। अग्निज्वालायें हवि को आकाश में पहुंचाती हैं, अतः उन्हें 'वह्नि' कहा गया है। नेष्ट्रात् = नेष्ट्रोयात् धिष्ययात्। धिष्यत्य = वेदवाणी का ज्ञाता, धिषणाभवः धिषण्यः—धिष्ययः, धिषणा से भवायें में 'यत्' प्रत्यय। धिषणा— वाणी (क) धारणार्थक 'धिष' धातु से 'क्यु' प्रत्यय (उणा० २.८२) जो धारण की जावे। धातुपाठ में 'धिष' शब्दे धातु है, परन्तु यहां धारणार्थक मानी गयी है। (ख) धीसादिनी = जो ज्ञान को प्राप्त कराती है, धीसदना— धिषणा। (ग) जो ज्ञान को देने वाली है, धीसनना—धिषणा।

'वनस्पति' नाम से वेद अग्नि को कहता है, क्योंकि यह शुद्धि के द्वारा (वन) वृष्टिजल की रक्षा करता है। 'पति' शब्द रक्षणार्थ 'पा' या 'पाल' धातु से निष्पन्न हुआ है (पृ० २८४)। 'वन' शब्द जलवाची निघण्टुपठित है। जल का विशेषतया सेवन किया जाता है, अतः इसे 'वन' कहा गया। 'वन' संभक्तौ से 'घ' प्रत्यय (पाणि० ३. ३. ११८)। ऋतु = काल।

एवं, यहां ज्वालाओं के स्निग्ध होने तथा 'द्रविणोदस्' को 'वनस्पति' कहने से स्पष्टतया विदित होता है कि 'द्रविणोदस्' अग्नि ही है, क्योंकि इसी की ज्वालायें घृताहुति से स्निग्ध होती हैं, और यही शुद्धि के द्वारा वृष्टिजल की रक्षा करता है।

इस प्रकार पता लगा कि 'द्रविणोदस्' का मुख्य अर्थ तो अग्नि ही है, किन्तु प्रकरणवशात् कहीं २ गौरवरूप से विद्युत् या सूर्य का वाचक है ॥ ३ ॥

* द्वितीय पाद *

अथ आप्री सूक्त ११६३

महत्तरे ।

✱→→→→→✱
 आप्री-देवता
 ५-१६
 ✱←←←←←✱

अथात आप्रियः । आप्रियः कस्मात् ?
 आप्रोतेः, प्रीणातेर्वा । 'आप्रीभिराप्रीणाति'

इति च ब्राह्मणम् ॥ १ । ४ ॥

अब यहां से आप्री देवताओं की व्याख्या की जाती है । आप्री कैसे ? 'आप्' या 'आड्' पूर्वक 'प्रीज्' प्रीणने से यह निष्पन्न होता है । आप् + रक् ङीष्, आ + प्रीज् + ड + ङीष् । जिन ऋचाओं से मनुष्य सुखलाभ करता है, अथवा जो ऋचायें मनुष्य को प्रसन्न करती हैं, उन ऋचाओं को 'आप्री' कहा जाता है । और, उन ऋचाओं के प्रसङ्ग से उनके देवता भी 'आप्री' कहलाते हैं ।

'आप्री' के दूसरे निर्वचन की पुष्टि में यास्काचार्य 'आप्रीभिः आप्रीणाति' (श्र० ब्रा. २. १. ४) इस ब्राह्मणवचन को उद्धृत करते हैं । अर्थात्, आप्री ऋचाओं से मनुष्य समाज को प्रसन्न करता है । इन ऋचाओं में यज्ञ करने की विधि और यज्ञ के लाभ बतलाये गये हैं । तदनुसार यज्ञों के करने से समाज बड़ा समृद्ध होता है ।

वे आप्री देवता १३ हैं, जो क्रमशः ये हैं—इध्म, तदनुपात, नराशंस, इड, बर्हिष, द्वारः, उषासानक्ता, दैव्या होतार, तिस्रो देवीः, त्वष्ट, वनस्पति, और स्वाहाकृतयः ।

यद्यपि आप्रोसूक्तों में समित्, समिद्ध, या सुसमिद्ध का प्रयोग है, परन्तु देवता का नाम नामरूप में 'इध्म' ही रखा जा सकता था, इसलिये उन ऋचाओं का देवता 'इध्म' माना गया है । इसीप्रकार इध्म, इडित, इडेन्य और इडते के प्रयोग पाये जाने पर भी देवता-नाम 'इड' है । केवल श्र० ३. ४ सूक्त में 'इड' का प्रयोग है ॥ १ । ४ ॥

✱→→→→→✱
 ५. इध्म
 ✱←←←←←✱

तासामिध्मः प्रथमागामी भवति । इध्मः
 समिन्धनात् । तस्यैषा भवति—

समिद्धो अथ मनुषो दुगोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः ।

आ च वह मित्रमहश्चिकित्वास्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥ १०.११०.१

समिद्धोऽथ मनुष्यस्य मनुष्यस्य गृहे देवो देवान् यजसि
जातवेदः । आ च वह मित्रमहश्चिक्त्वाँश्चेतनावँस्त्वं दूतः
कविरसि प्रचेताः प्रवृद्धचेताः । यज्ञेध्म इति कात्थक्यः, अग्निरिति
शाकपूणिः ॥ २ । ५ ॥

उन आप्री देवताओं में 'इध्म' पहले आने वाला है । इध्म=प्रदीप्त होने
वाला, इन्ध् + मक् (उपा० १. १४५) । उस 'इध्म' का 'समिद्धो अथ' आदि
मंत्र है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

(जातवेदः देव) हे धनदाता और सुखप्रदाता अग्नि ! (अथ मनुष्यः
दुरोणे समिद्धः) तू आज प्रत्येक गृहस्थ मनुष्य के घर में प्रदीप्त किया हुआ
(देवान् यजति) देवभावों को देता है । (मित्रमहः) अतः, हे यज्ञकर्ता मित्रों
से आदरणीय अग्नि ! (चिक्त्वाँश्च) तू जानदार बनाकर (आह च)
हमें देवभावों को प्राप्त करा, (त्वं दूतः, कविः, प्रचेताः अग्नि) क्योंकि तू
दूत की तरह हितकारी, शिक्षाप्रदाता, और उत्तम चेताने वाला है ।

इन मंत्र से यज्ञविषयक ये उपदेश दिये गये हैं—(१) प्रत्येक गृहस्थ के घर
में प्रतिदिन यज्ञ अश्वय होना चाहिए । (२) यज्ञ को जिन जानदार बनाये
करने से कोई लाभ नहीं होता । (३) यज्ञ बड़ा उत्तम शिक्षक है, और
मनुष्य को सावधान करता है । (४) और, यज्ञ के करने से देवभावों का
अधिर्भाव होता है ।

मनुष्य=मनुष्य, मनुष्य=मनुष्यस्य मनुष्यस्य । कात्थक्य 'इध्म' का अर्थ यज्ञ
का इन्धन (यज्ञकाष्ठ) करता है, परन्तु शाकपूणि इने अग्निवाची मानता है ।
यास्काचार्य शाकपूणि के पक्ष को ही अंगीकार करते हैं जैसा कि आप्री-प्रकरण
के अन्त में आये 'आग्नेया इति तु स्थितिः' इस वचन से ज्ञात होगा । अतः,
अग्निपक्ष में ही उपर्युक्त मंत्र का अर्थ किया गया है, और आगे भी ऐसा ही
किया जावेगा ॥ २ । ५ ॥

✽—●—●—●—●—●—●—
✽—●—●—●—●—●—●—
✽—●—●—●—●—●—●—

६. तनूनपात्

तनूनपादाज्यं भवति । नपादित्यनन-
न्तरायाः प्रजाया नामधेयम् , निर्णततमा
भवति । गौरत्र तनूरुच्यते, ततो अस्यां भोगाः । तस्याः पयो
जायते, पयस आज्यं जायते । अग्निरिति शाकपूणिः । आपो-

अत्र तन्व उच्यन्ते, तता अन्तरिक्षे । ताभ्य ओषधिवनस्पतयो
जायन्ते, ओषधिवनस्पतिभ्यर्ह एष जायते । तस्यैषा भवति—
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जस्त्वदया मुजिह ।

मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥ १०.१.१.०.२

तनूनपात् पथ ऋतस्य यानान् यज्ञस्य यानान् मधुना
समञ्जस्वदय कल्याणजिह्व । मननानि च नो धीभिर्यज्ञं च
समर्द्धय, देवान् नो यज्ञं गमय ॥ ३ । ६ ॥

‘तनूनपात्’ का अर्थ काव्यस्थ के पक्ष में तो आर्य (घृत) है, परन्तु
शाकपूणि इसे अग्निवाचक मानता है ।

‘नपात्’ यह पोते का नाम है, क्योंकि यह तीसरी पीढ़ी नीचे होता है ।
पहली पीढ़ी पिता की, दूसरी पुत्र की, और तीसरी पौत्र की । निर्णयतम = बहुत
नीचे गया हुआ । नततम—नमत्—नपात् ।

काव्यस्थ के मत में ‘तनू’ का अर्थ गाय है, क्योंकि इस में दूध घी
मक्खन दही आदि अनेक भोग पदार्थ विस्तृत हैं । ‘तनु’ विस्तारे + ऊ
(उणा० १. ८०) । उग गाय में दूध उत्पन्न होता है, और दूध से घी । इसप्रकार
घी गाय (तनू) का पोता (नपात्) है । परन्तु शाकपूणि के पक्ष में ‘तनू’ का
अर्थ मेघजल है, क्योंकि वह अन्तरिक्ष में फैला हुआ है । उस जल से ओषधि
वनस्पतियें पैदा होती हैं, ओषधियों से ओषधि वनस्पतियों से आग । एवं, अग्नि
जल (तनू) का पाता (नपात्) होने से ‘तनूनपात्’ है ।

स्वामी जी ने १.१३.२ में ‘तनूनपात्’ का अर्थ इस प्रकार किया है—तनूनां
शरीरौषध्यादीनाम् जगानि न्यूनामधुपाङ्गानि पाति रक्षति सः । जो शरीर तथा
ओषधि आदि पदार्थों के छोटे २ अंशों की भी रक्षा करने वाली है, ऐसी यज्ञाग्नि ।

उस की ‘तनूनपात्पथ ऋतस्य’ आदि श्रुति है, जिसका अर्थ यह है—
(मुजिह्व तनूनपात्) हे अच्छी ज्वालाओं वाली अग्नि ! (ऋतस्य यानाद्
पथः) यज्ञ के फलप्रापक मार्गों, अर्थात् हविश्यों को (मध्वा समञ्जस्वदय) मधुर
रस या घृत के साथ मिला कर आस्थादन कर । (धीभिः मन्मानि) और फिर अपने
कर्मों के द्वारा हमारे मनों (उत यज्ञं मृन्धन्) और गृहस्थ-यज्ञ को समृद्ध कर,
उत्तम बना, (नः अध्वरं देवत्रा च कृणुहि) तथा हमारे हिसारहित यज्ञ को अन्य
देवतानों को पहुंचा । अर्थात्, हमारे शुभ यज्ञ से अन्य चिह्नों को भी लाभ पहुंचे ।

मन्मन् = मनन । देववा = देवाश्च । मध्वा = मधुना । वान्यश्च = समर्द्धय । ३ । ६ ॥

✱→→→→→✱ नराशंसो यज्ञ इति कात्थक्यः, नरा अस्मि-
✱→→→→→✱ ७.नराशंस आसीनाः शंसन्ति । अग्निरिति शाकपूणिः,
नरैः प्रशस्यो भवति । तस्यैषा भवति—

नराशंसस्य महिमानमेषामुपस्तोषाम यजतस्य यज्ञैः ।

ये सुक्रतवः शुचयो धियन्धाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ ७.२.२

नराशंसस्य महिमानमेषामुपस्तुमो यज्ञियस्य यज्ञैः । ये सुक्र-
माणः शुचयो धियं धारयितारः, स्वदयन्तु देवा उभयानि हवींषि
सोमं चैतराणि चेति वा, तान्त्राणि चावापिकानि चेति वा ॥ ४। ७ ॥

‘नराशंस’ का अर्थ यज्ञ है, ऐसा कात्थक्य मानता है, क्योंकि इस में बैठे
हुए मनुष्य स्तुतिपाठ करने हैं । नराशंस—नराशंस, अन्येषामपि दृश्यते (पा० ६.
३.१३७) से दीर्घ । परन्तु शाकपूणि इसका अर्थ अग्नि करता है, क्योंकि यह
यज्ञाग्नि मनुष्यों से प्रशंसनीय होती है । नराशंस—नराशंस ।

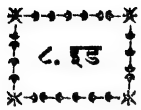
नराशंस और नाराशंस देवताओं के भेद को ध्यान में रखना चाहिये ।
‘नाराशंस’ देवता मध्यमस्थानीय है (निरु० ९ अ० ६ श०) ।

उस ‘नराशंस’ की ‘नराशंसस्य महिमानं’ आदि श्रुति है, जिसका अर्थ इस
प्रकार है—(ये सुक्रतवः) जो कल्याणकारी, (शुचयः) पावक, (धियन्धाः) और
हमारे सब कर्मों के धर्ता हैं, अर्थात् जिन के द्वारा हमारे सब कर्म निष्ठ होते हैं,
(देवाः) वे पृथिवी जल आदि पंचभूत देव (उभयानि हव्या स्वदन्ति) हमारी दोनों प्रकार
की हविश्यों का आस्वादन करें । (एषां यज्ञैः यजतस्य) हम इन पंचभूत देवों में से
यज्ञों के द्वारा यज्ञसंपादक (नराशंसस्य) अग्नि की (महिमानं उपस्तोषाम)
महिमा की अधिक समझते हैं ।

उपस्तोषाम—उपस्तुमः । यजत = यज्ञिय ।

द्विविध हवि यह है—(क) एक सोम, अर्थात् सोम ओषधि, दूध, घृत,
आदि रस पदार्थ । और दूसरी सोम से इतर, अर्थात् अन्नादि सामग्री ।
(ख) अथवा, एक सामान्य होम की हवि, और दूसरी प्रधान होम की हवि । ‘तन्मन्त्रं
उभयार्थकप्रयोगः, आवायः सामान्यहोमः’—ऐसा शब्दकल्पद्रुम में लिखा है ।

एवं, 'उभयानि हव्या' से पता लगा कि यज्ञों में रस और अन्नादि, दोनों प्रकार की हविष्यों का प्रयोग करना चाहिए । और, सामान्यहोम तथा विशेष यज्ञ, दोनों करने चाहियें ॥ ४ । ७ ॥

८. इड

इळ इट्टेः स्तुतिकर्मणः, इन्धतेर्वा । तस्यैषा भवति—

आजुह्वान ईड्यो वन्यश्वायाह्वाने वसुभिः सजोषाः ।

त्वं देवानामसि यद्ब्रह्मा होता स एनान्यन्नीपितो यजीयान् ॥ १०.११.०.३

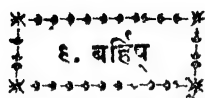
आहूयमान ईडितव्यो वन्दितव्यश्वायाह्वाने वसुभिः सह-
जोषणः । त्वं देवानामसि यद्ब्रह्मा होता । यद्ब्रह्म इति महतो नामधेयम् ।
यातश्च हूतश्च भवति । स एनान्यन्नीपितो यजीयान् । इषितः
प्रेषित इति वा, अभीष्ट इति वा । यजीयान् यष्टृतरः ॥ ५ ॥ ८ ॥

इड—स्तुत्यर्थक 'ईड' या दीप्त्यर्थक 'इन्ध' से 'चज्' । ईड—इड,
इन्ध—इड । 'इड' की 'आजुह्वान ईड्यः' आदि कृत्वा है, जिसका अर्थ इस
प्रकार है—(अग्ने) हे यज्ञाग्नि ! (आजुह्वानः) तू हविष्यों से भलीप्रकार हूयमान
है, (वसुभिः सजोषाः) और गृहस्थिप्रां से एक माथ सेवनीय है । (ईड्यः वन्द्यः
च आयाहि) अतः, प्रशस्य अथवा यज्ञगाला में संदीप्य और आदर के योग्य
तू हमें प्राप्त हो । (यद्ब्रह्म त्वं देवानां होता असि) हे महात्मा गुणों वालो
यज्ञाग्नि ! तू उत्तम पदार्थों की दाता है । (स इति) वह तू हमसे प्रेति
होकर, अथवा हमसे आदापूर्वक नियुक्त होकर (यजीयाद् एनाद् यजि)
अधिक दाता होता हुई उन उत्तम पदार्थों को प्राप्त करा ।

गृहस्थी लोगों के आश्रय में ही अन्य तीनों आश्रमियों की स्थिति है,
अतएव मनु ने (३.७८) कहा है—यथा वार्युं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व-
जन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ इसलिये गृहस्थी
वसुसंज्ञक हैं । और, मनु ने भी (३. २८४) "वसूष्वदन्ति वै पितॄन् रुद्रा-
श्चैव पितामहान् । प्रपितामहांस्तथादित्यान् श्रुतिरेषा सनातनी"
में पितरों को 'वसु' कहा है ।

उपर्युक्त मंत्र से यज्ञविषयक ये शिक्षायें मिलती हैं—(१) 'वसुभिः सजोषाः'

से पता लगता है कि स्त्री पुरुष आदि सब परिवार को इकट्ठे मिलकर यज्ञ करना चाहिए । (२) मनुष्य को यज्ञ सदा आदापूर्वक, अह्नापूर्वक करना चाहिए, इसके बिना यज्ञ फलदायक नहीं होता । (३) यज्ञ में पवित्र वायु, शुद्ध जल, शुद्ध ओषधि वनस्पति आदि उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है ॥१॥८॥

६. बर्हिष्

बर्हिः परिवर्हणात् । तस्यैषा भवति—

प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्नाम् ।
व्युप्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम् ॥ १०.११०.४

प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वसनायास्याः प्रवृज्यते अग्रे
अह्नाम् बर्हिः पूर्वाह्ने । तद्विप्रथते वितरं विकीर्णतामिति वा,
विस्तीर्णतरमिति वा । वरीयो वरतरम्, उरुतरं वा । देवेभ्यश्चा-
दितये च स्योनम् । स्योनमिति सुखनाम, स्यतेः, अवस्यन्त्येतत्,
सेविनव्यं भवतीति वा ॥ ६ । ६ ॥

बर्हिष्—वृत्त्यर्थक 'बृह' धातु से 'इति' प्रत्यय (उणा० २. १०८) अग्नि पदार्थों को बड़ाती है, फैलाती है । 'बर्हिष्' का मंत्र 'प्राचीनं बर्हिः' आदि है, जिस का अर्थ इस प्रकार है—

(बर्हिः) वस्तुओं को फैलाने वाली यज्ञाग्नि (प्राचीनं) गृह की प्राची दिशा में (प्रदिशा) वेदोपदिष्ट विधि के अनुसार (अस्याः पृथिव्याः वस्तोः) इन पृथिवी के निवाण के लिये (अह्ना अग्रे) पूर्वाह्ण में (वृज्यते) स्थापित की जाती है । (वरीयः वितरं विप्रथते) और वह अत्युत्तम या प्रभुत यज्ञाग्नि अधिक बिखर कर या अधिक विस्तृत होकर संपूर्ण वायुमण्डल में प्रख्यात होती है । (देवेभ्यः अदितये स्योनम्) तब वह यज्ञकर्ता देवलोको के लिये और पृथिवी के लिये सुखकारी बनती है ।

यद्यं, इस मंत्र में यज्ञविषयक ये शिक्षायें उपदिष्ट हैं—

(१) गृह की प्राची दिशा में यज्ञशाला होनी चाहिए । (२) वेदोपदिष्ट विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहिए । अन्यथा, न कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यत्—इस न्यायसूत्र (२. १. ५७) के अनुसार यज्ञ का विशेष लाभ नहीं होगा । (३) प्रातः

काल यज्ञ अवश्य करना चाहिए । (४) इस पृथिवी के निवास के लिये यज्ञों का करना अत्यावश्यक है । अन्यथा अनावृष्टि, रोगवृद्धि, अपवित्र वायु, अपवित्र औषधि घनस्पतियें, और निस्सार अन्न आदि के कारण पृथिवी का उच्छेद हो जाता है । (५) यज्ञ करने से यज्ञकर्ता और पृथिवीस्य सब प्राणियों का बड़ा कल्याण होता है ।

वस्तोः = वसनाय, 'वस' धातु से भावलक्षण में 'तोसुङ्' प्रत्यय (पाणि० ३. ४. १६) । अग्रे अह्नाम् = पूर्वाह्ने । वि = विकीर्ण (बिखरा हुआ), विस्तार्य । वरीयस् = वरतर, उरुतर ।

स्योन = सुख । (क) अयस्यन्ति नाशयन्ति पापिनस्तदिति स्योनम्, 'यो' अन्तवर्त्मणि स 'न' प्रत्यय और 'य' का आगम । (ख) अयता, यह सेवितव्य होने से 'स्योन' है । 'नय' धातु से 'न' प्रत्यय और 'टि' को 'गुट्' आदेश (उणा० ३. ८) रुट्-स्योन ॥ ६ । ८ ॥

✽ → → → → ✽
✽ १०. द्वारः ✽
✽ → → → → ✽

द्वारो जवोर्वा, द्रवतेर्वा, वारयतेर्वा

तासामेवा भवति—

व्यचस्वतीरुर्विया विश्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुभमानाः ।

देवीद्वारो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ १०. ११०. ५

व्यञ्जनवत्य उरुत्येन विश्रयन्तां पतिभ्य इव जाया (ऊरु मैथुने धर्मे) शुशोभिपमाणाः । वरतममङ्गम् ऊरु । देव्यो द्वारो बृहत्यो महत्यो, विश्वमिन्वा विश्वमाभिरेति रु यज्ञे/गृहद्वार इति कात्थक्यः, अग्निरिति शाकपूणिः ॥ ७ । १० ॥

'द्वार' नित्यबहुवचनान्त है । जव-दव-ड्व् अ अ-द्वा-द्वा, द्रव-द्वा, वार्-द्वा । द्रुत के निवचन भी यही हैं (३०२ पृ०) । द्वारों की 'व्यचस्वतीरुर्विया' आदि श्रवा है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

(पतिभ्यः शुभमानाः जनयः न) जिस प्रकार पतियों के लिये शोभायमान यज्ञियें गर्भाधान-काल में पतियों की जांघों को सेवती हैं, (व्यचस्वतोः उर्विया विश्रयन्ताम्) उसी प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञों में वर्तमान अग्नि अधिकतया हमें सेवन करे । (देवीः बृहतीः विश्वमिन्वाः द्वारः !) हे दिव्यपदार्थों की दाता,

अनेक गुणों वाली और सारे जगत् को चलाने वाली गतिशील या रोगादि निवारक यज्ञाग्नि ! (देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत्) तू यज्ञकर्ता द्विजों के लिये सुगति वाली हो ।

व्यचस्वती = व्यञ्जनवत्, वि + अञ्जू + असि = व्यचस्। उर्विधा = उरुत्वेन।
 अर्थ के स्पष्टीकरण के लिये 'ऊरू मैथुने धर्म' इनका यास्क ने अध्याहार किया है।
 ऊरु—जाँघें मनुष्य शरीर का एक बहुत अच्छा अंग है। 'प्रियस्थिर' आदि
 (६. ४. १५७) पाणिनिस्तुत्र से 'तमप्' अर्थ वाले 'इष्टृ' के परे होने पर 'उरु'
 को 'वर' आदेश होता है। उस को लक्ष्य में रख कर यहाँ 'वर' को 'उरु' आदेश
 किया गया है, और 'इष्टृ' का लोप तथा जकार दीर्घ है।

विश्वमिन्वाः—विश्वमाभिरेति गच्छतीति विश्वमिन्वाः, विश्वम् + इवि ।
'इवि' धातु निघण्टु में गत्यर्थक पदो है ।

‘द्वारः’ का अर्थ काव्यस्य यज्ञशाला का द्वार कता है, परन्तु शाकपूणि इसे अग्निवाची बतलाता है ॥ ७।१०॥

गुणों पर ५४०

११. उपासानक्ता

११. उपासानक्ता
उपासानक्ता, उपाश्च नक्ता च ।
उपा व्याख्याता । नक्तंति रात्रिनाम,
अनक्ति भूतान्यवश्यायेन, अपि वा नक्ताऽव्यक्तवर्णा । तयोरेषा
भवति—

आसुष्यन्ती यजते उपाके उपामानक्ता सदतां नि योनौ ।
दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधिश्रियं शुक्रपिशं दधाने॥१०.११०.६

सेष्मीयमाणे इति वा. सुष्वापयन्त्याविति वा । सीदतामिति वा, न्यासीदतामिति वा । यज्ञिये, उपक्रान्ते, दिव्ये, योषणे, बृहत्यौ महत्यौ, सुरुवमे सुरोचने, अधिदधाने शुक्रपेशसं श्रियम् । शुक्रं शोचतेर्ज्वलतिकर्मणः । पेश इति रूपनाम पिंशतेर्विपिश्रितं भवति ॥ ८ । ११ ॥

दैव्यौ होतारौ प्रथमौ, सुवाचौ, निर्मिमानौ यज्ञं मनुष्यस्य
मनुष्यस्य यजनाय, प्रचोदयमानौ यज्ञेषु, कर्तारौ, पूर्वस्यान्दिशि
यष्टव्यमिति प्रदिशन्तौ ॥ ६ । १२ ॥

दैव्या होतारा = यह अग्नि और वह अन्तरिक्षस्थानीय वायु । इसकी 'दैव्या
होतारा प्रथमा' आदि ऋचा है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

(प्रथमा) मनुष्य-जीवन के लिये मुख्य, (सुवाचा) वाणी आदि इन्द्रियों
को उत्तम बनाने वाले, (मनुषः यजध्वै यज्ञं मिमाना) प्रत्येक मनुष्य के यज्ञ-कर्म
के लिये यज्ञ के निर्माता (विद्येषु प्रचोदयन्ता) यज्ञों में शुभकर्मों की ओर प्रेरित
करने वाले, (कारू) अनेक कर्मों के सिद्ध करने वाले (प्रदिशा प्राचीनं ज्योतिः
दिशन्ता) और वेदोक्त विधि के अनुसार प्राचीन ज्योति हो, अर्थात् गृह की
पूर्वदिशा में यज्ञ करना चाहिए-माना अपनी प्रगति से इसका निर्देश करते हुए
(दैव्या होतारा) दिव्य-गुण-सम्पन्न मुखप्रदाता अग्नि और वायु हमारे इस यज्ञ
को सम्पन्न करें ।

यव, इस मंत्र में बतलाया गया है कि प्रत्येक गृहस्थ को यज्ञ आवश्यक करना
चाहिए, वेदोक्त विधि के अनुसार करना चाहिए, और पूर्व दिशा में करना
चाहिए । यज्ञ के करने से मनुष्य की इन्द्रियें पवित्र होती हैं और शुभकर्मों की
ओर रुचि बढ़ती है ।

यजध्वै = यजनाय । कारू = कर्तारौ । मंत्र के अर्थ को पूर्ण करने के लिये
'नो यज्ञताम् इमम्' इस का अध्याहार करना चाहिए, जैसे कि ऋ० १. १३ आप्रीमूक्त
में ये शब्द मूलपठित है ॥ ८ । १२ ॥

*-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
* १३. तिस्रो देवीः *

तिस्रो देवीस्तिस्रो देव्यः । तासाम्
एषा भवति— प्रथम + नत्

१ सूर्यमा
२ अग्नि
३ अग्नी

आ नो यज्ञं भारती तूयमेखिळो मनुष्वदिह चेतयन्ती ।

तिस्रो देवीर्बहिरिदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥ १०. ११०. ८

ऐतु नो यज्ञं भारती क्षिप्रम् । भरत आदित्यस्तस्य भाः ।
इडा च मनुष्वदिह चेतयमाना । तिस्रो देव्यो बहिरिदं सुखं
सरस्वती च सुकर्माण आसीदन्तु ॥ १० । १३ ॥ अग्निर्दिशति

तिस्रो देवीः = आदित्यज्योति, अग्नि, और विद्युत्—ये तीन प्रकाशमान अग्नियें। इन तीन देविओं में से एक अग्नि भी है, इस लिये 'तिस्रो देवीः' का पृथिवी स्थान में पाठ है। 'आ नो यज्ञ' आदि मंत्र का अर्थ इस प्रकार है—

(नः यज्ञं भारती तूयं आ एतु) हमारे यज्ञ में आदित्यज्योति शीघ्र प्राप्त हो, (मनुष्यत् चेतयन्ती इडा इह) मनुष्य की तरह चेताने वाली पृथिवीस्य अग्नि हमारे इस यज्ञ में शीघ्र प्राप्त हो, (सरस्वती) और इसीप्रकार जल में रहने वाली विद्युत् भी हमें शीघ्र प्राप्त हो। (स्वप्सः तिस्रो देवीः) एवं, अनेक उत्तम कर्मों को सिद्ध करने वाली ये तीन देवियें (इदं स्रग्धोर्न बर्हिः आसदन्तु) हमारे इस सुख-कादी शिल्पयज्ञ में आस्थित हों। अर्थात्, उपर्युक्त तीनों प्रकार की अग्नियों से मनुष्यों को अपने यज्ञ सिद्ध करने चाहिये।

'आ' उपसर्ग का संबन्ध 'एतु' और 'सदन्तु'—दोनों क्रियाओं के साथ है भारती—'भरत' का अर्थ है आदित्य, उस की दीप्ति 'भारती' कहलाती है। इडा' पृथिवीवाची निघण्टुपठित है। अतः, पृथिवीस्थानीय अग्नि को भी 'इडा' कहा गया। स्वप्सः = सुकर्मणः ॥ १० । १३ ॥

✻—१४. त्वष्टा तूर्णमश्नुते इति नैरुक्ताः । त्विषेर्वा
स्यादीप्तिकर्मणः, त्वत्तत्तेर्वा स्यात्करोतिकर्मणः।

तस्यैषा भवति—

य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्भुवनानि विश्वा । तमद्य
होतरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह यत्ति विद्वान् ॥ १०.११०.६

य इमे द्यावापृथिव्यौ जनयित्री रूपैरकरोद् भूतानि च
सर्वाणि, तमद्य होतरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह यज्ञ
विद्वान् ॥ ११ । १४ ॥

माध्यमिकस्त्वष्टेत्याहुर्मध्यमे च स्थाने समाप्नातः । अग्निरिति शाकपूणिः । तस्यैषापरा भवति—

आविष्ट्या वर्धते चारुरासु जिह्मानामूर्ध्वः स्वयशा उपस्थे ।

उभे त्वष्टुर्बिभ्यतुर्जायमानात्प्रतीची सिंहं प्रतिजोषयेते ॥ १.६५.५

आविरावेदनात्, तत्त्यः । वर्द्धते चारुरासु, चारु चरतेः ।
जिह्वं जिहीतेः । ऊर्ध्व उच्छ्रितो भवति । स्वयशा आत्मयशाः ।
उपस्थ उपस्थाने । उभे त्वष्टुर्विभ्यतुर्जायमानात्—द्यावापृथि-
व्याविति वा, अहोरात्रे इति वा, अरणी इति वा । प्रतीची सिंहं
प्रतिजोषयेते—प्रत्यक्ते सिंहं सहनं प्रत्यासेवेते ॥ १२ । १५ ॥

त्वष्टृ—(क) त्वर् + अशृङ् + तृङ् + त्वश् + तृ + त्वष्टृ, शीघ्र फैलाने वाला ।
(ख) 'त्विष' दीप्तौ + तृङ्—त्वष्टृ—त्वष्टृ, दीप्तिमाङ् (ग) । त्वञ् + तृङ्—त्वक्
श् + तृ + त्वष्टृ, शुद्धि आदि का कर्ता । यद्यपि धातुपाठ में 'त्वञ् तनूकरणे' धातु
पठित है, परन्तु यहां सामान्यतः करणार्थक मानी गई है । 'त्वष्टा' की 'य इमे
द्यावापृथिवी' आदि ऋचा है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(यः जनित्री इमे द्यावापृथिवी) जो अग्नि ओषधि वनस्पति आदि को
पैदा करने वाले इन अन्तरिक्ष और पृथिवी को, (विश्वा भुवनानि) और सब
प्राणिओं को (रूपेः अपिशत्) अनेक प्रकार के स्वरूपों से संयुक्त करती है,
(होतः ! इषितः यजोयाङ् विद्वान्) हे होता ! परमेश्वर से प्रेरित किया हुआ
तू उत्तम यज्ञकर्ता, और यज्ञ-विद्या को जानने वाला होकर (तं त्वष्टारं देवं
अद्य इह यजि) उस शुद्धि आदि के कर्ता दिव्यगुण संपन्न अग्नि को आज इस
गृहस्थायाम में यज्ञ के लिये प्राप्त कर ।

जिस यज्ञाग्नि के द्वारा अन्तरिक्ष मेघमालाओं के कारण अनेक प्रकार के
रूपों को धारण करता है, पृथिवी ओषधि वनस्पतिओं से भिन्न २ रूपों वाली
होती है, और इसीप्रकार प्राणिओं को उत्तम और पुष्कल भोजन के मिलने
से, वे सुरूपावाङ् बनते हैं, उस यज्ञाग्नि को प्राप्त करना, मनुष्यों का धर्म है ।
परन्तु यज्ञकर्ता को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि वह पहले अपने आप
को शुद्धाचरण आदि के द्वारा उत्तम यज्ञकर्ता बनाले, और यज्ञ-विधि का ज्ञान
पूर्णतया उपलब्ध करले । अपिशत् = अकरोत् ॥ ११।१४ ॥

कई निरुक्तकार कहते हैं कि यहां 'त्वष्टा' से मध्यमस्थानीय
वायु का वर्णन है, और यह निघण्टु में मध्यमस्थानीय देवताओं में पठित
भी है, पृथिवीस्थान में तो आप्री-देवताओं के प्रसङ्ग से इसका पाठ
आ गया है । परन्तु शाकपूणि इसे अग्निवाची मानता है, जिसकी पुष्टि के लिये
'आविष्टयो वर्धते' आदि मंत्र प्रस्तुत किया गया है । उसमें आये 'जिह्वानामूर्ध्वः'
से स्पष्ट विदित होता है कि 'त्वष्टा' अग्निवाची भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि अग्नि

का ही स्वभाव ऊर्ध्वज्वलन का है, वायु का तो तिर्यक्पवन है, जैसे कि वैशेषिक दर्शनकार ने कहा है—‘अग्नेरूर्ध्वज्वलनं वायोस्तिर्यक्पवनम्’ ।

अब मंत्र का अर्थ देखिए—

(आविष्टयः चारुः आसु वर्धते) प्रकाश-विस्तारक और सुमनोहर अग्नि इन यज्ञ-क्रियाओं में बढ़ती है । (जिह्वानां उपस्थे ऊर्ध्वः स्वयशाः) यह अग्नि कुटिल वस्तुओं के मध्य में भी ऊर्ध्वगामी है, यह इसका अपना स्वभाव है । (जायमानात् तृष्टुः उमे विभ्यतुः) इस प्रज्वलित हुई अग्नि से अन्तरिक्ष और पृथिवी, दोनों में रहने वाले पक्षी पशु मनुष्यादि, अथवा दिवाचारी और निशाचारी, अथवा अरणियों से अग्नि को पैदा करने वाले स्वयं अरणी-सहचारी मनुष्य डरते हैं । (प्रतीची भिहं प्रतिजोषयेते) परन्तु फिर भी पन्थेक प्राणी, उस अग्नि की ओर जाता हुआ सहसमान सहन स्वभाव वाली, अर्थात् हानि पहुँचाने वाली अग्नि को सेवता है ।

आविष्टय—आवेदन से—ज्ञापन से—प्रकाशन से प्रकाश को ‘आविस्’ कहा गया है, आ+विद् । तस्य आविषः त्वो विस्तारक इति आविष्टयः, ‘तसू’ विस्तारे+ड्य=त्य । चारु = सुन्दर, चरति चित्ते इति चारुः, चर+जुष् (उणा० १. ३) । जिह्व-जिह्वीते कुटिलत्वं गच्छतीति जिह्वसु, ‘ओहाड्’ गतौ से ‘मन्’ प्रत्यय, सन्वद्भाव और आकार-लोप (उणा० १. १४१) । ऊर्ध्व-उत्+अि+वञ् -उत् र् व-उर्त्य-ऊर्ध्व । उमे = व्यावापृथिव्यौ, अहोरात्रे, अरणी । यहाँ तात्स्थ्योपाधि तथा तत्सहचरितोपाधि अभिप्रेत है । प्रतीची = प्रत्यक्=प्रतिगते । बिहं = सहन । ‘जोषयेते’ यहाँ स्वार्थ में ‘णिच्’ है ॥ १२ । १५ ॥ ।

* तृतीय पाद *

१५. वनस्पति
भवति—

वनस्पतिर्व्याख्यातः । तस्यैषा
भवति—

उपावसृज त्वन्या समञ्जन्देवानां पाथ ऋतुथा इवींषि । वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेना ॥ १०. ११०. १०

उपावसृजात्मनात्मानं समञ्जन् देवानामन्नम् ऋतावृतौ इवींषि काले काले । वनस्पतिः, शमिता, देवो अग्निः—इत्येते

त्रयः स्वदन्तु हव्यं मधुना च घृतेन च ॥ १ । १६ ॥

तत्को वनस्पतिः ? यूप इति कात्थक्यः, अग्निरिति
शाकपूणिः । तस्यैषापरा भवति—

अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन ।
यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह धत्ताद्यद्वा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥ ३. ८.१

अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवान्कामयमाना वनस्पते ! मधुना
दैव्येन घृतेन च, यदूर्ध्वः स्थास्यसि द्रविणानि च नो दास्यसि ।
यद्वा ते कृतः क्षयो मातुरस्या उपस्थ उपस्थाने । अग्निरिति
शाकपूणिः ॥ २ । १७ ॥

‘वनस्पति’ की व्याख्या ५३६ पृ० पर की जा चुकी है। उसकी ‘उपावसृज त्मन्या’ आदि श्रुति है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

(तमन्या समञ्जः) हे वनस्पति अग्नि ! तू अपने आप से अपने को अमि-
 व्यक्त करके (ऋतुथा) ऋत्वनुकूल (देवानां पाथः हवींषि) देवजनों के अन्न और
 मिष्टान्न आदि अन्य हविष्यों को (उपावसृज) बना । (वनस्पतिः) 'गाहपत्याग्नि
 (शमिता) 'द्विष्ण्याग्नि (देवः अग्निः) और 'आहवनीयाग्नि, ये तीनों अग्नियों
 (मधुना घृतेन हव्यं स्वदन्तु) मिष्ट और घृत के साथ हवि का आस्वादन करावें ।

त्मन्या = अत्मना आत्मानं । त्मन्या को तृतीयान्त और द्वितीयान्त, दोनों रूपों में मान कर यास्काचार्य ने उपर्युक्त अर्थ किया है । 'आत्मन्' शब्द के तृतीया या द्वितीया के एकवचन को 'सुपां सुलुक्' से 'या' और 'मंत्रेष्वाङ्यादेरात्मनः' (पा० ६. ४) से आकार-लोप । पाथस् = अन्न । ऋतुया = ऋतौ ऋतौ = काले काले । स्वदन्तु = स्वदयन्तु ।

त्रिविध अग्नि। इससे पता लगता है कि ये तीन प्रकार की अग्नियों के नाम हैं। सायण ने 'देवो दीप्यमानः आहवनीया-भ्योऽग्निः' लिखते हुए 'देव' नाम आहवनीय अग्नि का बताया है। अवशिष्ट दो अग्नियों कौन सी हैं, उसके ज्ञान के लिये जरा श्रुतिसूत्रों की ओर आइए ।

(क) इन सूत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को त्रिविध अग्नि की परिचर्या का आदेश है। वे तीन अग्नियं गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, और आहवनीय, इन नामों से उल्लिखित की गई हैं। विवाहकाल में जिस अग्नि में यज्ञ किया जाता है, उसी अग्नि को गृहस्थ अपने घर में लाकर प्रदीप्त रखता है, और उसे सर्वथा बुझने नहीं देता। भोजन के लिए उसी अग्नि को प्रदीप्त करके, भोजन बनाया जाता है। इस अग्नि का नाम 'गार्हपत्य' है, क्योंकि गृहपतित्व का संबन्ध इसी अग्नि से है।

(ख) दूसरी अग्नि का नाम दक्षिणाग्नि है। इस अग्नि से यज्ञकाल में अतिवृज् आदिकों को दक्षिणारूप में खाद्य पदार्थ देने के लिए तैयार किये जाते हैं, और यज्ञों में आहुतिओं के लिये स्थालीपाक भी इसी से बनते हैं। इसका दूसरा नाम का०श्रौ० (२.५.२७) में 'अन्वाहार्यपचन' बतलाया है। यज्ञस्य हीनमन्वाहरीति अन्वाहार्यदक्षिणा, तस्य चचनमत्र' लोऽन्वाहार्यपचनः। त्रिणा दक्षिणा के यज्ञ अधूरा होता है, क्योंकि 'यज्ञ' में देवपूजा, सगतिकरण, और दान-ये तीनों भाव पाये जाते हैं। अतः, त्रिणा दान के यज्ञ को अपूर्ण ही माना जाता है। यज्ञ के इस हीन अङ्ग को दक्षिणा पूर्ण का देती है, अतः उसे अन्वाहार्य कहा गया।

आश्व० श्रौ० (२.२.१) में हम 'दक्षिणाग्नि' को प्राप्त करने की यथा-रुचि भिन्न २ चार विधियें बतलायी हैं। (१) 'गार्हपत्य' अग्नि में से अग्नि को लेकर इस कर्म के लिए दक्षिणाग्नि को पृथक् प्रदीप्त कर लिया जावे। (२) किसी दूसरे गृहस्थ के घर से 'दक्षिणाग्नि' में से आग लाकर पृथक् प्रदीप्त की जावे। (३) यदि अपने ही घर में 'दक्षिणाग्नि' भी रहती हो, तो उसी को प्रज्वलित करले। (४) और, या अरणीमन्थन से, अर्थात् दियामलाई आदि से अग्नि प्रदीप्त करने।

(ग) तीसरी 'आहवनीयाग्नि' वह है, जिस में अग्निहोत्रादियज्ञ किये जाते हैं। आश्व० श्रौ० के २.२.१ में ही यह भी बतलाया है कि 'गार्हपत्य' में से ही अग्नि को लेकर पृथक् 'आहवनीयाग्नि' प्रज्वलित करली जावे।

इस उपर्युक्त वर्णन से पता लगा कि प्रत्येक गृहस्थी को त्रिविध अग्नि का सेवन तो करना ही चाहिये, परन्तु इन तीनों में से गार्हपत्य अग्नि की रक्षा सर्वदा करनी है, और उसे गृहस्थकाल में कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए।

अब आप मंत्रोक्त वनस्पति, शमिता, और देव, इन तीन अग्नि-नामों की ओर आइये। 'देव' का निर्वचन सायण ने यद्यपि 'दीप्यमान' किया है, परन्तु मेरी सम्मति में यहां 'दा' धातु से इसकी सिद्धि करनी चाहिए, जैसे कि यास्क ने ५०० पृ० पर की है। तब देव और आहवनीय, ये दोनों ठोक समानार्थक होजाते हैं।

यज्ञस्य हीनं अन्वाहतीति अन्वाहार्यः, और यज्ञस्य हीनं शमयतीति शमिता, ये भी दोनों समानार्थक हैं, अतः 'शमिता' दक्षिणाग्नि है।

यन्यते सेव्यते इति वनम्—इन निर्वचन से मेदिनीकोषकार ने 'वन' का अर्थ 'निवात' और 'आलय' भी दिया है। एवं, वनस्पति और गृहपति—ये दोनों समानार्थक हैं, अतः 'वनस्पति' गार्हपत्याग्नि है। इस प्रकार गृहस्थ के लिये त्रिविध अग्नि की परिचर्या और गार्हपत्याग्नि (वनस्पति) को कभी बुझने न देने का उपदेश (त्मन्या समञ्जश्च = आत्मना आत्मानं प्रकाशयश्च) उपर्युक्त मंत्र भी दे रहा है। एतद्विषयक ओतमूयादि ग्रन्थों का मूल यही वेदमंत्र है ॥ १। १६ ॥

सो, वनस्पति कौन है ? कात्थक्य कहता है कि इसका अर्थ यज्ञस्तम्भ है, परन्तु शाकपूणि इसे अग्निवाची मानता है। अपने पक्ष की पुष्टि में यह 'अञ्जन्ति त्वामध्वरे' आदि एक अन्य श्रुति देता है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

(वनस्पते देवयन्तः) हे गार्हपत्याग्नि ! अपने में देवभावों की कामना करते हुए गृहस्थ लोग (त्वा अध्वरे) तुझे दिनारहित बलिवैश्वदेव यज्ञ में (मधुना दैव्येन अञ्जन्ति) मिष्टान्न और घृत के साथ प्रकाशित करते हैं। (यन ऊर्ध्वः तिष्ठाः) क्योंकि यदि तू आहवनीय के रूप में ऊंची ज्वालाओं वाली होगी (यद्वा अस्याः मातुः उपम्ये क्षयः) और यदि इस भूमि पर तेरा निवास होगा, अर्थात् दक्षिणाग्नि के रूप में निम्न ज्वालाओं के साथ प्रदीप्त होगी, (इह द्रविणा धत्तात्) तो इन दोनों रूपों में तू हमें धन प्रदान करेगी।

इस मंत्र में यज्ञविषयक ये शिक्षायें हैं—(१) बलिवैश्वदेव यज्ञ में मिष्टान्न और घृतान्न का ही प्रयोग करना चाहिये, नमकीन या खट्टे पदार्थों का नहीं। (२) गार्हपत्याग्नि से ही आहवनीय और दक्षिणाग्नि प्रज्वलित की जाती है। (३) और, उच्च ज्वालाओं के रूप में अग्नि के भलीप्रकार प्रज्वलित होजाने पर ही यज्ञ करना चाहिये।

यास्क ने 'मधुना दैव्येन' का अर्थ मधु और घृत किया है, ये० ब्रा० ने इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए (एतद्वै मधु दैव्यं यदाज्यम् ॥ २.२) मधु दैव्य का अर्थ केवल घृत ही बतलाया है ॥ २। १७ ॥

तस्यैपापरा भवति—

देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपर्णं प्रदिवस्ते अर्थम्।
प्रदक्षिणिद्रशनया नियूय ऋतस्य वृत्ति पथिभी रजिष्ठैः॥

देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपर्णं ऋतपर्णं, अपित्रोपमार्थं
स्याद्विरण्यवर्णपर्णेति । प्रदिवस्ते अर्थं पुराणस्ते सोऽर्थो यं ते
प्रब्रूमः । यज्ञस्य वह पथिभी रजिष्ठै ऋजुतमैः, रजस्वलतमैः, तपिष्ठ-
तमैरिति वा ॥ ३ । १८ ॥

तस्यैषापरा भवति—

वनस्पते रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि विद्वान् ।
वह देवत्रा दिधिषो हवींषि प्र च दातारममृतेषु वोचः ॥

वनस्पते रशनया नियूय सुरूपतमया, वयुनानि विद्वान्
प्रज्ञानानि प्रजानन्, वह देवान् यज्ञे दातुर्हवींषि, प्रब्रूहि च दातारम्
अमृतेषु देवेषु ॥ ४ । १९ ॥

अपने पक्ष की पुष्टि में यास्काचार्य उपर्युक्त दो अन्य प्रमाण प्रस्तुत करता है । सायण ने ऋग्वेदभाष्य के अष्टम अष्टक से पूर्व में दिये हुए प्रैषाध्याय में इन दोनों का उल्लेख किया है । ये उस अध्याय के १९ तथा २० मंत्र हैं । उन के अर्थ इस प्रकार हैं—

(हिरण्यपर्ण वनस्पते) पितृयज्ञ, और अतिथियज्ञ के पंखों वाले ! या सुवर्णसमान पंखों वाले गार्हपत्य अग्ने ! (प्रदक्षिणित् रशनया नियूय) अपने से प्रतिगृहीता को दाहिनी ओर रख कर दिये जाने वाली दक्षिणा-रज्जु से बांधकर (ऋतस्य रजिष्ठैः पथिभिः) यज्ञ के ऋजुतम मार्गों से, उत्तम दिनों के निर्माज करने वाले मार्गों से, अथवा तेजस्वितम मार्गों से (देवेभ्यः हवींषि वक्षि) माता पिता आदि और विद्वानों के लिये हविर्ओं को प्राप्त करा (ते अर्थं प्रदिवः) हे गार्हपत्याग्नि ! तेरा यह प्रयोजन सनातन है, जिसे कि हम तुझे कह रहे हैं ।

इस मंत्र में गार्हपत्याग्नि को एक सुवर्ण पक्षी दर्शाया है, जिसकी ज्वालायें सुवर्णसमान पंख हैं, या यज्ञ उसके पंख-स्वरूपी हैं । वह पक्षी दक्षिणा-रज्जु से बांध कर उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थों को देवों के पास ले जाता है । उसके जाने का अद्भुतरूपी मार्ग बड़ा ऋजु, उत्तम जीवन-दिनों का निर्माता, या तेजस्वितम है ।

प्रदक्षिणित् = प्रदक्षिणित्वा; प्रदक्षिणामेतरेति प्रदक्षिणित्, सुपां जुजुक् से तृतीया का जुक् । प्रदक्षिणित् के आशय को समझने के लिये ३९ पृ० देखिए ।

हिरण्य = वस्तु = यज्ञ । प्रदिवः = पुराण । रजिष्ठु = रजिष्ठ-रजिष्ठ । अथवा, 'रजस्' शब्द दिन और ज्योति के लिये भी प्रयुक्त होता है (२ ७७ पृ०) अतः, अत्युत्तम दिन और तेजस्वितम, ये अर्थ भी होंगे ॥ ३।१८ ॥

अब दूसरे प्रमाण का अर्थ देखिए—(वनस्पते ! वयुनानि विद्वाह) हे गार्हपत्याग्नि ! तू हमारे अभिप्रायों को जानती हुई (पिष्टमया रशनया नियूय) सुमनोहर दक्षिणा-रज्जु से बांधकर (दिधिषोः हवीषि देवत्रा वह) मुक्त दाता की हविषों को यज्ञ में विद्वानों के पास पहुंचा, (च दातारं अमृतेषु प्रवोचः) और इससे मुक्त गृहस्थो दाता को उन विद्वानों में प्रख्यात कर ।

पिष्टतमा = सुकृष्णम्, 'पिष्ट' का अर्थ रूप है (५४५ पृ०) अतः, 'पिष्ट' का अर्थ हुआ रूप वाला । दिधिषु = दाता, यहां 'धा' धातु दानार्थक मानी है । अमृत = देव ॥ ४ । १९ ॥

१६. स्वाहाकृति

स्वाहाकृतयः, 'स्वाहेत्येतत् सु
आहेति वा, स्वा वाग् आहेति वा, स्वं
प्राहेति वा, स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा । तासामेपा भवति—

सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगाः । अस्य होतुः
प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥ १०. ११०. ११

सद्यो जायमानो निरमिमीत यज्ञम् । अग्निर्देवानामभवत्
पुरोगामी । अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाच्यास्ये स्वाहाकृतं हवि-
रदन्तु देवाः, इति यजन्ति ॥ ५ । २० ॥

स्वाहा—(क) प्रियवचन, मधुरवचन, कल्याणकर वचन । सु आह वक्ति
अनेनेति स्वाहा, सु + आह् + घञ् = स्वाह, सुपां सुलुक् से सब विभक्तियों को
'आ' आदेश । अतः, प्रियवचन से, इत्यादि सब विभक्तियों के अर्थ इस
'स्वाहा' शब्द में पाये जावेंगे । यहां 'द्रुवः पञ्चानामादित आहो द्रुवः' (पा० इ.
४. ८४) से 'द्रू' धातु को 'आह्' आदेश है । सु आह वक्तिति स्वाहा, एवं कर्ता
मै प्रत्यय करने पर 'स्वाहा' का अर्थ प्रियवक्ता, कल्याणवक्ता भी होगा ।

(ख) सत्यभाषण, सत्यवक्ता । स्वा वाक् आह वक्ति अस्मिन्निति स्वाहा, स्वा + आह् + घञ् + सु = स्वाहा । सत्यभाषण या सत्यवक्ता में वागिन्द्रिय अपनी हृदयस्थ वाणी कहती है । अर्थात्, हृदय में जो वचन है, उसे ही वाणी द्वारा उच्चारण किया जाता है ।

(ग) अपने पदार्थ को ही अपना समझना, दूसरे के पदार्थ को ग्रहण न करना, अर्थात् अपरिग्रह । अथवा, अपरिग्रह-धर्म को पालन करने वाला मनुष्य । स्वं पदार्थं ग्राह वक्ति अनेन अयं वा सः स्वाहा, स्व + आह् + घञ् + सु = स्वाहा ।

(घ) सुगृहीत हवि की आहुतियों देना, अर्थात् सामग्री आदि को भली प्रकार स्वच्छ करके विधिपूर्वक यज्ञ करना, और इसीप्रकार विधिपूर्वक यज्ञ करने वाला । फिर, सामान्यतः सत्क्रिया या सत्कर्ता मात्र के लिए 'स्वाहा' शब्द प्रयुक्त होता है । सु आहुतं हविः जुहोति अनेन कर्मणा अयं मनुष्यो वा इति स्वाहा, सु + आ + हु + ङ + सु = स्वाहा । आ = आहुत = गृहीत ।

स्वाहाकृतियों के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है—(सद्यः जातः यज्ञं व्यमि-
मीत) उसीसमय प्रदीप की हुई अग्नि यज्ञ का निर्माण करती है । (अग्निः देवानां पुरोगाः अभवत्) यह यज्ञाग्नि संस्कारादि उत्तम कर्मों में पुरोगामी होती है । (ऋतस्य प्रदिग्नि) यज्ञ के योग्य उत्तम स्थान में (अस्य होतुः वाचि) इस हवन-साधक अग्नि की ज्वालाओं में (देवाः स्वाहाकृतं हविः अदन्तु) विद्वान् द्विज लोग स्वाहाकार पूर्वक हवि को खिलावें, अर्थात् मंत्रान्त में 'स्वाहा' का उच्चारण करते हुए अग्निज्वाला में आहुतियों प्रदान करें ।

एवं, इन मंत्र में यज्ञविषयक ये शिक्षायें दी गई हैं—

(१) मदा यज्ञकाल में ही आहवनीयाग्नि को प्रदीप करना चाहिये ।
(२) उत्तम स्थान में यज्ञ करना चाहिए । (३) ज्वालारूप में अग्नि के प्रदीप होजाने पर ही सामग्री की आहुतियों देनी चाहियें । (४) और, प्रत्येक मंत्र के अन्त में 'स्वाहा' का उच्चारण करके आहुति डालनी चाहिए । इन सब विधियों के प्रयोजन बड़े स्पष्ट हैं, उन्हें विज्ञ लोग स्वयं समझ सकते हैं ।

मुषडकोपनिषत् में अग्निज्वाला के लिये 'जिह्वा' का प्रयोग है । उसीतरह यहां 'वाक्' का प्रयोग किया गया है । 'इति यजन्ति' कहते हुए यास्काचार्य 'स्वाहाकृतं हविः अदन्तु देवाः' का अर्थ स्पष्ट करते हैं कि इसप्रकार स्वाहाकार पूर्वक देवलोग यज्ञ करते हैं ॥ ५ । २० ॥

हेतरेषु ब्राह्मण ने आप्री देवताओं के जो अर्थ दिये हैं, वे भी दर्शनीय हैं । वह लिखता है—

तनूनपातं यजति । प्राणो वै तनूनपात्, स हि तन्वः पाति, प्राण-
मेव तत् प्रीणाति, प्राणं यजमाने दधाति ।

नराशंसं यजति । प्रजा वै नरो वाक्.शंसः, प्रजां चैव तद् वाचं
च प्रीणाति, प्रजां च वाचं च यजमाने दधाति ।

इडो यजति । अन्नं वा इडः, अन्नमेव तत्प्रीणाति, अन्नं यजमाने
दधाति ।

बर्हिर्यजति । पशवो वै बर्हिः, पशूनेषु तत्प्रीणाति, पशून् यजमाने
दधाति ।

दुरो यजति । वृष्टिर्वै दुरो, वृष्टिमेव तत्प्रीणाति, वृष्टिमन्नाद्यं
यजमाने दधाति ।

उपासानक्ता यजति । अहोरात्रे वा उपासानक्ता, अहोरात्रे एव
तत् प्रीणाति, अहोरात्रे यजमाने दधाति ।

दैव्या होतारा यजति । प्राणापानौ वै दैव्या होतारा, प्राणापाना-
वेव तत्प्रीणाति, प्राणापानौ यजमाने दधाति ।

तिस्रो देवीर्यजति । प्राणो वा अपानो व्यानस्तिस्रो देव्यः, ता एव
प्रीणाति, ता यजमाने दधाति ।

त्वष्टारं यजति । वाग् वै त्वष्टा, वाग्धीदं सर्वं त्वाष्टीव, वाचमेव
तत्प्रीणाति, वाचं यजमाने दधाति ।

वनस्पतिं यजति । प्राणो वै वनस्पतिः, प्राणमेव तत्प्रीणाति,
प्राणं यजमाने दधाति ।

स्वाहाकृतीर्यजति । प्रतिष्ठा वै स्वाहाकृतयः, प्रतिष्ठायामेष तद्
यज्ञमन्ततः प्रतिष्ठापयति ॥ ३० ब्रा० २.१.४

एवं, यहां सेतरेय ब्राह्मण ने तनूनपात् आदि के ये अर्थ किये हैं—

तनूनपात् = प्राण । नराशंस = प्रजा और वाणी । इड = अन्न ।
बर्हिष् = पशु । दुर् (द्वार) = वृष्टि । उपासानक्ता = अहोरात्र । दैव्या होतारा = प्राण,
अपान । तिस्रो देवीः = प्राण, अपान, व्यान । त्वष्टा = वाक् । वनस्पति = प्राण ।
स्वाहाकृति = प्रतिष्ठा ।

इतीमा आप्रीदेवता अनुक्रान्ताः । अथ हिंदेवताः प्रयाजा-
नुयाजाः । (१) आग्नेया इत्येके—

प्रयाजान्मे अनुयाजाँश्च केवलानूर्जस्वन्तं हविषो दत्तं भागम् ।
घृतं चापां पुरुषं चौषधीनामग्नेश्च दीर्घमायुरस्तु देवाः ॥ १०.११.८

तव प्रयाजा अनुयाजाश्च केवल ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः ।
तवाग्ने यज्ञोऽयमस्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ॥ १०.११. ९

‘आग्नेया वै प्रयाजा आग्नेया अनुयाजाः’ इति च ब्राह्मणम् ।

(२) छन्दोदेवता इत्यपरम् । ‘छन्दांसि वै प्रयाजाश्छन्दां-
स्यनुयाजाः’ इति च ब्राह्मणम् ।

(३) ऋतुदेवता इत्यपरम् । ‘ऋतवो वै प्रयाजा
ऋतवोऽनुयाजाः’ इति च ब्राह्मणम् ।

(४) पशुदेवता इत्यपरम् । ‘पशवो वै प्रयाजाः पशवोऽनु-
याजाः’ इति च ब्राह्मणम् ।

(५) प्राणदेवता इत्यपरम् । ‘प्राणा वै प्रयाजाः प्राणा
वा अनुयाजाः’ इति च ब्राह्मणम् ।

(६) आत्मदेवता इत्यपरम् । ‘आत्मा वै प्रयाजा आत्मा
वा अनुयाजाः’ इति च ब्राह्मणम् ।

आग्नेया इति तु स्थितिः, भक्तिमात्रमितरत् ।

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ? ‘यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्
तां मनसा ध्यायेद्दृष्ट्वा करिष्यन्’ (ये० ब्रा० ३. १. ८) इति ह विज्ञायते ।

इसप्रकार ये आग्नी देवता क्रम से वर्णित किए गए । अब इस पर विचार किया जाता है कि प्रयाज और अनुयाज देवता किस देवता के वाचक हैं ।

ऐतरेयब्राह्मण २. १८ में ३३ देव असोमप बतलाये हैं, जो कि सोमरस का पान नहीं करते, प्रत्युत अन्य हवि का भक्षण करते हैं । उन में से ११ प्रयाज हैं, ११ अनुयाज हैं, और ११ उपयाज हैं । 'तनूनपात्' और 'नराशंस' का विकल्प मान कर ११ आग्नीदेवता प्रयाज हैं । और, देवीद्वारः, उषासानक्ता, देवीजोषी, देवीकर्जाहुती, दैव्या होतारः, तिस्त्रोदेवीः, बर्हिः, नराशंसः, वनस्पतिः, बर्हिवा-रितीनाम्, और अग्निः स्वष्टकृत्—ये ११ अनुयाज हैं ।

प्रयाज मंत्र यज्ञ के मुख्य भाग हैं, अनुयाज मंत्र उन प्रयाजों के पश्चात् पढ़े जाने वाले हैं, और उपयाज मंत्र प्रयाजों के सहयोगी हैं । इन सब मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ में सोमरस की आहुतियाँ नहीं दी जाती, प्रत्युत अन्य सामग्री की आहुतियाँ डाली जाती हैं ।

अब इन प्रयाज और अनुयाज मंत्रों के देवताओं के बारे में विचार किया जाता है कि ये देवता ध्यान के समय किस देवता के वाचक हैं ।

(१) कई कहते हैं कि ये देवता अग्निदेवता के वाचक हैं, जैसे कि 'प्रया-जान्मे' आदि दो मंत्र इस का प्रतिपादन कर रहे हैं, जिनका अर्थ इस प्रकार है—

इस सूक्त (ऋ० १०. ५१) में सौचीक अग्नि, अर्थात् सत्र लोक लोकान्तरों को पिरोने वाले अग्रणी परमेश्वर और यज्ञकर्ता देवों का परस्पर में संवाद है । 'प्रया-जान्मे' आदि मंत्र से सौचीक अग्नि कहता है—(मे केवलाम् प्रयाजाम् अनुयाजाम् च दत्त) हे देवो ! तुम मुझे यज्ञ के विशेष प्रतिपादक प्रयाज और अनुयाज मंत्रों के द्वारा हविश्यों को दो । (हविषः ऊर्जस्वन्तं भागं दत्त) देवो ! पर इसका ध्यान रखो हवि के कि सारभूत भाग को देना, अर्थात् उत्तमोत्तम हवि से ही यज्ञ करना । (अपां घृतं च, ओषधीनां पुरुषं च) रसों में से घृत को, और ओषधियों में से पुरोडाश अन्न को दो । (अग्नेः च आयुः दीर्घं अस्तु) और ऐसे दीर्घसत्र करो कि अग्नि की आयु दीर्घ हो, अर्थात् यज्ञाग्नि देर तक प्रज्वलित रहे ।

इसी मंत्र की व्याख्या में कौषीतकि ब्राह्मण ने लिखा है कि 'आग्नेयमा-ज्यस् आग्नेयः पुरोडाशः' । अतः, पुरुष का अर्थ 'पुरोडाश' है, मनुष्य—बलि की आज्ञा नहीं ।

इस पर देवलोग कहते हैं—हे सौचीक अग्नि ! यज्ञ के विशेष प्रतिपादक प्रयाज और अनुयाज मंत्रों के द्वारा आप की ही हवियाँ हों । हवि के सारभूत भाग

आपके लिये हों। यह संपूर्ण यज्ञ आपकी आराधनापरक हो, और चारों दिशाओं में रहने वाले मनुष्य इन यज्ञों के द्वारा आपके आगे ही नतशिरस्क हों।

एवं, इन मंत्रों से ये शिक्षार्थ दी गई हैं—(१) क्रियाकाण्ड में एकमात्र पूज्य परमेश्वर है। (२) सदा घृत, अन्न आदि उत्तम हविष्यों से यज्ञ करना चाहिए, अपवित्र हविष्यों से नहीं। (३) दीर्घसत्र भी करने चाहियें (४) चारों दिशाओं में मनुष्य यज्ञ करने वाले बनें।

आगे भिन्न २ ब्राह्मण-प्रमाण दिये गये हैं, जिन में कि अग्नि, छन्द, ऋतु, पशु, प्राण, और आत्मा, इनको प्रधान तथा अनुयाज देवताओं का ध्येय देवता माना है। पन्तु अग्नि देवता के लिये वेदप्रमाण भी है, जो कि स्वतःप्रमाण है, अतः इनका ध्येय देवता 'अग्नि' ही है—ऐसा निश्चय है, अन्य छन्द, ऋतु आदि वचन उसी अग्नि के विशेषणमात्र हैं।

यह उपर्युक्त विचार क्यों किया गया ? (उत्तर) ब्राह्मण में यह बतलाया गया है कि जिम देवता के लिये हवि ग्रहण की गई हो, स्वाहाकार करते हुए उस देवता का मन से ध्यान करे। अतः, यह आवश्यक है कि उस ध्येय का निश्चय किया जावे। इसलिये यह सब विचार किया गया है।

तान्येतान्येकादशाग्नीसूक्तानि । तेषां वासिष्ठम्, आत्रेयं
वाध्वं, गार्त्समदम्—इति नाराशंसवन्ति । मैधातिथं, दीर्घतमसं,
पैषिकम्—इत्युभयवन्ति । अतोऽन्यानि तनूनपात्वन्ति ॥ ११ । २१ ॥

सो ये ११ आग्नी सूक्त हैं। जिन में से वसिष्ठ (७. २) अत्रि (५. ५) वध्वश्व (१०. ७०) और गृत्समद (२. ३) ऋषि वाले सूक्त, नाराशंस और तनूनपात् के विकल्प में से, नाराशंस वाले हैं। मैधातिथि (१. १३) और दीर्घतमा (१. १४२) ऋषि वाले, तथा प्रैषाध्याय का सूक्त—ये तनूनपात् और नाराशंस, दोनों देवताओं वाले हैं। और, इन से भिन्न ४ सूक्त तनूनपात् वाले हैं, जिन के ऋषि और पते ये हैं—अगस्त्य (१. १८८) विश्वामित्र (३. ४) काश्यप (८. ५) और जमदग्नि (१०. ११०)।

सायक ने ऋग्वेद-भाष्य के अष्टम अध्याय से पूर्व जो प्रैषाध्याय दिया है, उस में 'प्रयाजप्रैष' मंत्र आग्नी देवता के हैं। इनको 'प्रैष' इस लिए कहा जाता है कि प्रत्येक मंत्र के अन्त में 'होतर्यज' कहते हुये यज्ञ के लिये प्रेरणा की गई है।

यास्काचार्य ने ऋग्वेद के संबन्ध से ये ११ आप्री सूक्त दर्शाये हैं। इनके अतिरिक्त अन्य वेदों में भी निम्न स्थलों पर पाये जाते हैं—

यजुर्वेद—२०.३६—४६, २०.५५—६६, २१. १२—२२, २७.११—२२,
२८. १—११, २८. २४—३४, २९. १—११, २९. २५—३६।

अथर्ववेद—५. १२, ५.२७।

यास्काचार्य ने निरुक्त में जो आप्री देवताओं के मंत्र दिये हैं, उन में एक विलक्षणता है। आपने अभी देखा है कि ऋग्वेद में १०. ११० सूक्त, और यजुर्वेद में २९. २५—३६ मंत्र, आप्री देवताओं के बारे में अन्तिम हैं। दोनों वेदों के इस अन्तिम प्रकरण में वेदमंत्र भी एक से हैं। ऋग्वेद के १०. ११० सूक्त में 'नराशंस' देवता का मंत्र नहीं था, अतः आचार्य ने ऋ० ७. २ सूक्त का 'नराशंसस्य महिमानं' आदि मंत्र ऐसा चुना है, जो कि यजुर्वेद के २९. २५—३६ में विद्यमान है। उधर अथर्ववेद के ५. १२ सू० में भी वही मंत्र है (नराशंस वाला मंत्र इस में भी नहीं)। एवं, यास्काचार्य के चुनाव में तीनों वेदों का समन्वय भी होगया है ॥ ११।२१ ॥

~~यजुर्वेद के २९. २५—३६ मंत्र~~

नवम अध्याय ।

* प्रथम पाद *

अथ यानि पृथिव्यायतनानि सत्त्वानि स्तुतिं लभन्ते तान्यतो-
ऽनुक्रमिष्यामः ॥१॥

अथ, अग्नि से भिन्न जिन पृथिवीस्थानीय पदार्थों का वेद में वर्णन है,
उनकी यहां से क्रमशः व्याख्या करेंगे ॥१॥

→→→→→ तेषामश्वः प्रथमागामी भवति । अश्वो व्याख्यातः,
* १. अश्व * तस्यैषा भवति—

(अश्वो बोळ्हा सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः । शेषो रोमएवन्तो
भेदौ वाग्निमण्डूक इच्छतीन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥६.११२.४

अश्वो बोळ्हा सुखं बोळ्हा रथं बोळ्हा सुखमिति कल्याण-
नाम, कल्याणं पुण्यं, सुहितं भवति, सुहितं गम्यतीति वा
हसैता वा पाता वा पौल्लयिता वा । शेषमृच्छतीति, वारि वारयति ।
मानो व्याख्यातः, तस्यैषा भवति ।)

मा नो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋशुता मरुतः परिख्यन् ।
यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि ॥१.१६२.२

यद्वाजिनो देवैर्जातस्य सप्तेः सरणस्य प्रवक्ष्यामो यज्ञे
विदथे वीर्याणि, मा नस्त्वं मित्रश्च, वरुणश्च, अर्यमा च, आयुश्च

वायुरयनः, इन्द्रश्चोरुक्तयण ऋभूणां राजेति वा, मरुतश्च परिख्यन् ॥२॥

उप पृथिव्याश्रित पदार्थों में अश्व पहले आने वाला है, क्योंकि राष्ट्र-
पालन के लिये अश्व प्राणी मुख्य है। अश्व की व्याख्या १५९ पृ० पर हो चुकी
। उस को 'मानो मित्रो' आदि श्रवण है।

'अश्वो वोढा' से लेकर 'तस्यैषा भवति' तक कोष्ठान्तर्गत पाठ प्रक्षिप्त
जान पड़ता है, जिस में ये हेतु हैं—(१) 'अश्वो वोढा' मंत्र का देवता अश्व नहीं
रन्तु 'पवमान सोम' है। हां, नैचयदुक् रूप से अश्व देवता हो सकता है, परन्तु
नैचयदुक् देवता का उदाहरण देना उचित नहीं। इस मंत्र की व्याख्या ३८८ पृ० पर
लिखी। (२) दुर्गाचार्य ने इस मंत्र की यहां व्याख्या नहीं की। (३) मायण
उपर्युक्त पाठ का निर्देश भी नहीं किया, जब कि इसी सूक्त के 'काराहं' मंत्र
की व्याख्या में यास्क-पाठ दिया है। (४) देवराजयजुषा ने अपनी निचयदु को
टीका में 'अश्व' का उदाहरण 'यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः' ही दिया है, 'अश्वो
वोढा' नहीं। (५) मंत्र की व्याख्या भी कुछ असंगत है। (६) 'मानो व्या-
ख्यातः' यह भी असंगत है। 'मान' कोई देवता नहीं, और नाहीं यास्क ने इस
की पहले कोई व्याख्या की है। निचयदु में 'अश्व' के आगे 'शकुनि' देवता दिया
है, 'मान' नहीं। 'मानो मित्रो' आदि मंत्र में 'अश्व' का ही वर्णन है
अन्य किसी का नहीं। इस मंत्र में 'मा, नः' पदच्छेद है, 'मानः' ऐसा एक पद
नहीं। इन ही हेतुओं के कोष्ठान्तर्गत पाठ प्रक्षिप्त ही जान पड़ता है।
'अश्वो वोढा' मंत्र की ओर आइये। इस मंत्र में यद्यपि
'अश्व' शब्द प्रयुक्त नहीं, परन्तु स सूक्त के अन्य अनेक मंत्रों में 'अश्व' शब्द
प्रयुक्त है और उसी 'अश्व' के प्रस्तुत मंत्र में वाजिनः, सप्तेः, ये विशेषण हैं।
इस प्रकार है—

(यत् विदधे) जब हम योद्धा लोग युद्ध-यज्ञ में (वाजिनः देवजातस्य
सप्तेः) अपत्यन्त वेगवाज्, विजिगीषु योद्धाओं के साथ रहने वाले और तंग
स्थान में भी सरक जाने वाले अश्व के (वीर्याणि प्रवक्ष्यामः) वीर्यों को कहें
अर्थात् प्रदर्शित करें, (मित्रः वरुणः अर्यमा आयुः ऋभुजाः इन्द्रः, मरुतः नः
मा परिख्यन्) तब हे राजन् ! प्रजा का मित्र, श्रेष्ठ, न्यायकारी, वायुसमान
जीवनदाता, और सब प्रजा का आश्रयदाता या सत्यवादी प्रजा का राजा सूर्य-
समान प्रतापी तू, और प्रजाजन हमारा प्रत्याख्यान न करें, अर्थात् दिल तोड़ने
वाले वचनों से हमें अनुत्साहित न करें, प्रत्युत हमारा भलीप्रकार उत्साह बढ़ावें।

ससि, 'बृ' गतौ + ति—सर्ति—सपि। विदध = यज्ञ, स्वामी जी ने
'विदध' का अर्थ संग्राम करते हुए इसे एक यज्ञ माना है। आयु = वायु, एण्

गतौ + जुष् - आयु - वायु, वकार का आगम । ऋभुक्षन्—(क) ऋभु + 'चि' निघासे + डनि = ऋभुक्षन् । (ख) ऋभु + 'चि' शेषवर्गे + डनि = ऋभुक्षन् । 'ऋभु' का अर्थ सत्यवादी, और उक्त है (देखिये ११ अ० १० श०) ॥ २ ॥

→→→→→
२. शकुनि
→→→→→

शकुनिः शक्रोत्युन्नेतुमात्मानम्, शक्रोति नर्दितुमिति वा, शक्रोति तक्रितुमिति वा, सर्वतः शङ्करोऽस्त्विति वा, शक्रोतेर्वा । तस्यैषा भवति—

कनिक्रदज्जनुषं प्रब्रुवाण इयर्त्ति वाचमरितेव नावम् । सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मा त्वा काचिदभिभा विश्व्या विदत् ॥ २.४२.१

न्यक्रन्दीज्जन्म प्रब्रुवाणः । यथाऽस्य शब्दस्तथा नामेरयति वाचम्, ईरयितेव नावम् । सुमङ्गलश्च शकुने भव कन्याणमङ्गलः । मङ्गलङ्गिरतेर्गुणात्यर्थे, गिरत्यनर्थानिति वा, अङ्गलम् अङ्गवत् । मज्जयति पापकमिति नैरुक्ताः, मां गच्छत्विति वा । मा च त्वा काचिदभिभूतिः सर्वतो विदत् ॥ ३ ॥

शकुनि = पक्षी । (क) यह अपने को ऊपर उड़ा ले जा सकता है, शक्लु उत् + शीञ्—शकुत्नी—शकुनि (ख) यह अठगत्त शब्द कर सकता है, शक्लु + 'णद' अठगत्ते शब्दे + इङ् और द्विभाव—शक्नि—शकुनि । (ग) यह चल सकता है, शक् + तक् + इङ्—शक्ति—शकुति—शकुनि । 'तक्' धातु निघबटु में गत्यर्थक पढ़ा है । (घ) पक्षी सर्वत्र सुखकारी होता है, शम् + कृ + उनिङ् और द्विभाव—शकुनि—शकुनि । (ङ) अथवा, यह शक्तिसम्पन्न होता है, शक्लु + उनिङ्—शकुनि, उपा० ३.४८ में 'शक्लु' धातु से उन, उन्त, उन्ति, और उनि—ये चार प्रत्यय कके शकुन, शकुन्त, शकुन्ति, और शकुनि—इन चार शब्दों की सिद्धि की है, जो कि समानार्थक हैं ।

ऋग्वेदीय द्वितीय मण्डल के ४२ तथा ४३ सूक्त शकुनि देवता वाले हैं । इन सूक्तों में बड़े-उसम शब्दों में उषदेशक-सुखकारी का वर्णन है । पक्षी की तरह सम्पासी का भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता, अतः उसे पक्षी कहा जाता है, जैसे कि ३५४ पृ० पर प्रतिपादित है । यह सम्पासी सर्वत्र सुखकारी और शक्ति-

सम्बन्ध होता है। देवतानुक्रमणिकाकार शौनक ने इन सूक्तों का देवता 'कपिञ्जल पक्षी इन्द्र' माना है, परन्तु वह ठीक नहीं, क्योंकि इन सूक्तों में 'कपिञ्जल' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं। हाँ, इस से देवता का अभिप्राय स्पष्ट होजाता है कि इन दोनों सूक्तों में कपिञ्जल पक्षी की तरह सुन्दर वचनों को बोलने वाले आत्मदर्शी सन्यासी का वर्णन है। अब मंत्रार्थ देखिये—

(जनुषं प्रव वाणः कनिष्कदत्) यह पक्षीसमान सन्यासी मनुष्य-जन्म के लाभ और कर्तव्याकर्तव्य का उपदेश करता हुआ बारबार गर्जना करता है। (अरिता तारं इव वाचं इयति) जैसे नाविक अपने पूरे सामर्थ्य से नौका को पार पहुंचाने के लिये खेहता है, वैसे यह सन्यासी अपने पूर्ण घोष के साथ उपदेश-वाणी का उच्चारण करता है। और, जैसे नौका में दौंटे हुए मनुष्य नदी या समुद्र के पार होजाते हैं, वैसे इस उपदेश-वाणी की नौका में दौंटे हुए ओता लोग तृष्णा-नदी या दुःख-सागर से तर जाते हैं। (शकुने ! सुमङ्गलः च भव) हे पक्षीतुल्य सन्यासी ! इस उपदेश के द्वारा तू हमारे लिये साधु मङ्गलकारी हो, (त्वा काचित् विश्वया अभिभा मा विदत्) और तुझे कोई भी किसी दिशा से तिष्णस्कार मत प्राप्त हो। अर्थात्, सर्वत्र सब लोग उपदेश से लाभ उठाते हुए तेरा सम्मान करें।

जनुष = जन्म। अरिता = ईरयिता। विश्वस्यां दिशि भवा विश्वया। अभिभा = अभिभूति। मङ्गल—(क)स्तुत्य, 'गु'स्तुतो + अच् और 'मम्' का आगम मङ्गल-मङ्गल। (ख) अनयो को निगलने वाला, 'गु' निगरणे + अच्। (ग) अङ्ग की तरह प्रिय, अङ्गल-मङ्गल, 'अङ्ग' से मतुप् अर्थ में 'र' प्रत्यय। (घ) पापशोधक, 'दुमस्जो' शुद्धी से 'अलच्' प्रत्यय, मस्जल—मङ्गल। (ङ) मुझे प्राप्त हो, ऐसा सभी चाहते हैं। मां + गम् + डलच्, मांगल—संगल। ये अन्तिम दो निर्वचन अन्य नैवक्त काते हैं, पहले तीन यास्क ने किये हैं ॥ ३ ॥

गृत्समदमर्थमभ्युत्थितं कपिञ्जलोऽभिववाशे, तदभिवादि-
न्येषर्ग भवति—

“भद्रं वद दक्षिणतो भद्रमुत्तरतो वद ।

भद्रं पुरस्तातो वद भद्रं पश्चात्कपिञ्जल ॥”

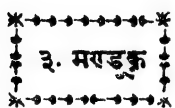
इति सा निगदव्याख्याता। गृत्समदो गृत्समदनः। गृत्स इति
मेषाविनाम, गृणाते; स्तुतिकर्मणः ॥ ४ ॥

किसी कार्यान्तर के लिए उद्यत हुए हंसमुख मेधावी गृहस्थ को तीतर के तुल्य मधुभाषी सन्यासी ने उपदेश दिया, इस बात को जतनाने वाली 'भद्रं वद दक्षिणतः' आदि कच्चा है, जिस में कहा है कि हे तीतर पक्षी की तरह मधुभाषी सन्यासी ! हम दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम, जहां कहीं कार्यवश जावें, सर्वत्र आप हमें कल्याणीकारी उपदेश दोजिए ।

एवं, इस कच्चा में बतलाया गया है कि सन्यासीलोग गृहस्थियों को प्रत्येक सांवािक कार्यों के संबन्ध में सदा उपदेश देते रहें। इसी बात की पुष्टि करने वाला 'सर्वतो नः शकुने भद्रमाद्द विश्वतो नः शकुने पुण्यमावद' (२.४३.२) आदि मंत्र है ।

अ० २.४२, ४३ श्लो० के अनन्तर कई शाखाओं में व्याख्यानरूप में पाँच कच्चाओं का एक और सूक्त पड़ा हुआ है, जिनका 'भद्रं वद दक्षिणतः' आदि पहला मंत्र है । क्योंकि इन सूक्तों का अर्थ, अर्थात् इन मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करने वाला स्तोता 'गृत्समद' है, अतः 'गृत्समदमर्थम्' आदि यास्क ने कहा । सन्यासी से बारबार उपदेश लेने का सच्चा आधिकारी वही हो सकता है जो कि हंसमुख रहता हो और मेधावी हो, जड़बुद्धि को उपदेश देना अतिदुष्कर है ।

'भद्रं वद दक्षिणतः' आदि मंत्र बड़ा स्पष्ट है, अतः यास्क ने उसकी व्याख्या नहीं की । 'कमिञ्जल' का निर्वचन २२० पृ० पर देखिए । गृत्समद = गृत्समदन, गृत्स = मेधावी, 'गृ' हतुतौ + सक् । मद = हर्षालु ॥ ४ ॥

मण्डूका मञ्जूका मञ्जनात्, मदतेर्वा
मोदतिकर्मणः, मन्दतेर्वा तृप्तिकर्मणः । मण्डयते-
रिति वैयाकरणाः, मण्ड एषामोक इति वा । मण्डो मदेर्वा, मुदेर्वा ।
तेषामेषा भवति—

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः । वाचं
पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ ७. १०३. १

संवत्सरं शशयाना

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणोऽब्रुवाणाः । अपि-
क्षोपमार्थे स्याद् ब्राह्मणा इव व्रतचारिण इति । वाचं पर्जन्यप्रीतां

प्रावादिषुर्मण्डूकाः ॥ ५ ॥

मण्डूक—(क) मण्डूक जल में निमग्न रहता है । मण्डूक—मण्डूक, मण्डू + ऊकञ् (उणा० ४. ४२) । (ख) यह प्रसन्न रहने वाला है । मण्डूक—मण्डूक, 'मदी' हर्षे + ऊकञ् । (ग) मण्डूक तृप्त रहता है । मण्डूक—मण्डूक, 'मदी' तृप्ती + ऊकञ् । (घ) 'मण्डि' भूषणं—हर्षे च + ऊकञ्, मण्डयति वर्षाकालमिति मण्डूकः । यह निर्वचन वैयाकरण करते हैं । (ङ) अथवा, वर्षा-विभूषण में इनका निवास है । मण्डे विभूषणे यथाशोक इति मण्डूकः, मण्ड + शोक्—मण्डूक—मण्डूक । दुर्गाचार्य ने 'मण्ड' का अर्थ जल किया है, जो कि किसी भी संस्कृतकोष में नहीं पाया जाता ।

'संवत्सरं शशयानाः' आदि संपूर्ण सूक्त में वर्षाकालीन मंडूकों का वर्णन करते हुए बड़े उत्तम शब्दों में वर्षा ऋतु का चित्र खींचा गया है । और इस प्राकृतिक-सौन्दर्य-चित्रण के साथ २ उपमाओं के द्वारा अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षाओं भी दी गई हैं । अब आप 'संवत्सरं शशयानाः' आदि मंत्र का अर्थ देखिए—

(क) (संवत्सरं शशयानाः) वर्ष भर निरन्तर सोते हुए, अर्थात् कहीं छुप कर पड़े हुए, (ब्राह्मणाः व्रतचारिणः) और बोलने वाले होकर भी मौनव्रतधारी (मण्डूकाः) मंडूक (पर्जन्यजिन्वितां वाचं प्रावादिषुः) मेघ से सन्तृप्त की हुई वाणी का बड़े उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं ।

(ख) अथवा, (मण्डूकाः व्रतचारिणः ब्राह्मणाः) कैसे प्रसन्नवदन व्रतचारी ब्राह्मचारी (संवत्सरं शशयानाः) वर्ष भर निरन्तर आराम करते हुए (पर्जन्यजिन्वितां वाचं प्रावादिषुः) मेघ से तृप्त की हुई वेदवाणी का बड़े उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं, उसीप्रकार ये बोलने वाले होकर भी मौनव्रतधारी मंडूक, साल भर निरन्तर सोने के बाद मेघ से संतृप्त की हुई वाणी का अत्युच्च स्वर से उच्चारण करते हैं ।

एवं, सुप्रोपमा मानकर (देखिए २०९ पृ०) मंत्र के दो अर्थ किए हैं । मंडूक वर्ष भर चुपचाप पड़े रहते हैं, और वर्षाकाल के आने पर अनेक प्रकार के गानों से गान करते हैं । उसीप्रकार ब्राह्मचारी लोग भी वर्ष भर तो वेद वेदाङ्ग का अध्ययन करते हैं, और वर्षा ऋतु के आने पर वेदों का सुस्वर गान करते हैं ।

मनुस्मृति (४.८५-१०१) में बताया है कि ब्राह्मचारी आषण या भाद्र-पद की पूर्णिमा को वेद का अध्ययन प्रारम्भ करके साढ़े चार मास के बाद पौष

या माघ की पहली शुक्ला को समाप्त करें। और फिर, प्रत्येक शुक्लपक्ष में वेद पढ़ा करें, और कृष्णपक्ष में वेदाङ्ग। एवं, इन दो सत्रों के विभाग को दर्शाकर १०१ श्लोक में दर्शाया है कि गुरु तथा शिष्य को किस २ दिन अनुध्याय रखना चाहिये।

एवं, वेदाध्ययन के प्रथम सत्र का प्रतिपादन उपर्युक्त वेदमंत्र कर रहा है। स्मृत्यादि ग्रन्थों के उक्त विधान का मूल यही वेदमंत्र है।

उपर्युक्त वेदमंत्र के प्रथम अर्थ की छाया रूप में ही, किष्किन्धाकाण्ड में वर्षा का वर्णन करते हुए, आदि कवि वात्सीकि लिखते हैं—

स्वनैर्घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् ।
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा नवाम्बुधाराभिहता वदन्ति ॥ २८. ३८

और, द्वितीय अर्थ की छाया में उसी काण्ड में गोसाईं तुलसीदास ने कहा है—दादुरधुनि चहुँ दिशा सुहाई, वेद पढ़ाहिं जनु बटुसमुदाई ।

शशयानाः = शिशयानाः = निरन्तर सोते हुए । प्राचाणिः = ऋषुवाणाः ।
ब्राह्मण्य = ब्रह्मचारी, बोलने वाला । 'बृहि' शब्दे + मनिञ्, और 'ञ्' को 'अ' (उणा० ४. १४६) बृअह् मञ्—ब्रह्मञ्, स्वार्थ में 'अण्' ॥ ५ ॥

वसिष्ठो वर्षकामः पर्जन्यं तुष्टाव, तं मण्डूका अन्वमोदन्त ।
स मण्डूकाननुमोदमानान् दृष्ट्वा तुष्टाव । तदभिवादित्येषर्ग भवति—

उपप्रवद मण्डूकि वर्षमावद तादुरि । मध्ये
ह्रदस्य प्लवस्व त्रिगृह्य चतुरः पदः ॥ ४. १५. १४
इति सा निगदव्याख्याता ॥ ६ ॥

वृष्टि की कामना वाले वसिष्ठ (ग्रेष्ठ मनुष्य) ने मेघ का वर्णन किया। उसका मण्डूकों ने अनुमोदन किया। तब उस वसिष्ठ ने अनुमोदन करते हुए मण्डूकों को देख कर, उनका इसप्रकार वर्णन किया, जिसे कि 'उपप्रवद मण्डूकि' आदि ऋचा कह रही है।

अथर्ववेद का ४. १५ सूक्त वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहा है। यह सूक्त भी उपर्युक्त ऋग्वेदीय सूक्त की तरह बड़ा ही उत्तम है। इस सूक्त का स्तोता ऋषि

वर्षिष्ठ है। वह इस सूक्त में वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहा है। अनेक स्वरों में ऋग्वेद से बोलते हुए मरहूकों ने माना कि उस वर्षिष्ठ का अनुमोदन किया। तब वह, वर्षाकाल की शोभा को बढ़ाने वाली उन मरहूकों का इसप्रकार वर्णन करता है—

हे तैरने वाली मरहूक जाति ! जैसे क्षीर-द्रव में तैरने वाली प्रफुल्लवदना प्रका सर्वाङ्ग रूप में (वर्षम् = वर्ष को) उत्तम काल को बतलाने वाली होती है, उसी प्रकार तू वर्षा का बोधन कराती है। और, जिसप्रकार बड़े प्रजा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पदों को प्राप्त करने के वेद-द्रव में तैरती है, उसीप्रकार तू अपने चारों पदों के साथ तालाव में तैरती है।

‘वेद-द्रव’ के प्रमाण के लिए ४६ पृ० पर ‘वृदा इव रनात्वा उ त्वे ददुषे’ इस मंत्रवचन को देखिये।

अथर्ववेद में भी ‘संवत्सरं शशयानाः’ आदि मंत्र आया है, और वह उपर्युक्त मंत्र से पहना ही है। एवं, ऋग्वेद का यह संपूर्ण सूक्त भी वर्षाऋतु के प्रसङ्ग से ही मरहूकों का वर्णन कर रहा है ॥६॥

✱→→→→→✱
✱ ४. अथवा : ✱
✱→→→→→✱

अक्षा अश्नुवत एनानिति वा, अम्यश्नुवते
एभिरिति वा । तेषामेपा भवति —

प्रावेगा मा बृद्धतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वर्तमानाः । सोम-
स्येव मौजवतस्य भक्तो विभीदको जागृविर्महामच्छान् ॥१०.३४.१

प्रवेपिणो मा महती विभीदकस्य फलानि मादयन्ति प्रवा-
तेजा इरिणे वर्तमानाः । इरिणं निर्वृणाम्, ऋणातेरपार्णं भवति,
अपरता अस्मादोषधय इति वा । सोमस्येव मौजवतस्य भक्तः ।
मौजवतो मूजवनि जातः । मूजवान् पर्वतः, मुञ्जवान् । मुञ्जो विमु-
च्यत इषीकया । इषीका ईषतेर्गातिकर्मणः । इयमपोतरेषीकैतस्मा-
देव । विभीदको विभेदनात् । जागृविर्जागरणात् । महामचच्छदत् ।

प्रशंसत्येनान्प्रथमया, निन्दत्युत्तराभिः । अम्यश्नुवतिष्ण-

स्यैतद् अर्धं वेदयन्ते ॥ ७ ॥

‘अक्ष’ शब्द बहुवचनान्त और एकवचनान्त, दोनों रूपों में ~~अक्ष~~ के लिये प्रयुक्त होता है। जुआरी लोग इसे प्राप्त करते हैं, या इस से दुर्गति को पाते हैं, अतः इसे ‘अक्ष’ कहा गया है। ‘अशूङ्’ व्याघ्री से कर्ता या करण में ‘स’ प्रत्यय (उणा० ३. ६५)। उस ‘अक्ष’ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है—

(प्रावेपः) अन्त में कम्पायमान करने वाले (प्रवातिजाः) ~~अनुपपद्य~~ में कुत्सित कर्म कराने वाले, (हरिणे वर्तमानाः) और शून्य रूप में सदा वर्तमान रहने वाले, या ऊपर भूमि में डाले गये बीज की तरह लाभरहित (बृहतः) महाशक्तिशाली जूए के फल (मौजवतस्य सोमस्य भक्षः इव) मुझ वाले पर्वत में पैदा होने वाले सोम के भक्षण की तरह (मा मादयन्ति) मुझे बड़ा आनन्दित करते हैं। (जागृविः विभीदकः मयं अश्वाङ्) और फिर यह जूआरा रात दिन जागरण कराता हुआ मुझे पूर्णतया अपने वश में कर लेता है।

इस सूक्त (१०. ३४) में जूए का बड़ा रोमाञ्चकारी चित्र खिंचा गया है। (अक्षपरिगृह्यन्त्य अक्षेः एतत् अर्धं वेदयन्ते) यह सूक्त जूए से संतप्त हृदय वाले जुआरी स्तोता का है—ऐसा वेदज्ञ जतलाते हैं। अर्थात्, इस सूक्त में जुआरी के मुख से ही उसकी दुर्दशा का वर्णन कराते हुए अन्त में द्यूत-त्याग और कृषि-कर्म की शिखा दी गई है (देखिए ४७० पृ०)। द्यूत की इस प्रथम चूँचा से तो जुआरी प्रशंसा करता है, और फिर अन्य सब चूँचाओं से उसकी निन्दा करता है। वह कहता है कि जूआ खेलने पर जब मुझे संपत्ति का लाभ होता है, तब मेरे आनन्द का पारावार नहीं रहता। वह जूआ मुझे उसीप्रकार आनन्दित करता है, जैसे कि मुंज वाले पहाड़ में पैदा हुआ सोम, भक्षण करने पर, अत्यन्त प्रसन्नताप्रद हुआ करता है। पर यह क्षणिक लाभ अन्त में जुआरी को कंपाने वाला ही होता है। यह लाभ अन्त में नष्ट होजाता है, और जिनप्रकार ऊपर भूमि में डाला हुआ बीज फलदायक नहीं होता, उन्ही प्रकार यह लाभ जुआरी को कोई आराम नहीं देता। और, जूए का यह स्वभाव है कि जहां एक बार कुछ लाभ हुआ तब फिर वह मनुष्य उस के फन्दे में फँस जाता है, और फिर उस द्यूत-असन का छूटना दुष्कर हो जाता है।

प्रावेप = प्रवेपिन् । ‘बृहतः’ के भाव को यास्काचार्य ने ‘विभीदकस्य फलानि’ का अध्याहार करके स्पष्ट किया है। प्रवातेज = प्रवणेज, कोषों में ‘प्रवण’ शब्द ‘अनुपपद्य’ के लिये प्रयुक्त है, प्रवण + ‘ईज्’ गतिकुत्सनयोः + घ । वर्तमानाः = वर्तमानाः । ‘हरिण’ शब्द कोषों में शून्य और ऊपर भूमि के लिये प्रयुक्त है।

इन दोनों अर्थों में यास्क इसका निर्वचन 'निर्ऋण' करते हैं। निर्ऋण = अपघात (अप + 'ऋद' गतौ + क्त) = अपगत, निर् + ऋ + क्त = इच्छा, उपमर्ग के नकार का लीप, जैसे कि महाभाष्य (ई. १.९) में 'इष्कर्तारम्' का अर्थ 'निष्कर्तारम्' दिया है। ऊपर भूमि से ओषधियाँ हट जाती हैं।

मूजवान् = मुञ्जवाक् पर्वत । मौजवत सोम बड़ा उत्तम होता है, ऐसा इस मंत्र से विदित होता है । मुञ्ज, यह सींक (इषीका) से डुहायी जाती है, मुञ्ज—मुञ्ज । इषीका, यह मुञ्ज से निकाली जाती है, 'ईष' गती + ईकञ् (उष्ण० ४. २) । 'इषीका' का दूसरा अर्थ 'घाण' भी है, यह चलाया जाता है । विभीदक = जुष्टा, क्योंकि इसके कारण जुष्टारी अपने बन्धुओं से विभिन्न होजाता है, जैसे कि इसी द्यूत-सूक्त के 'पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नयता बहुमे-तसु' आदि वचनों में दर्शाया है । अचक्रद्व = अचक्रद्वत् ॥ ७ ॥

५. ग्रावाणः ग्रावाणो हन्तेर्वा, गृणातेर्वा, गृह्णातेर्वा ।
तेषामेषा भवति—

मैते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वदद्भ्यः । यदद्रयः
पर्वताः साकमाशवः श्लोकं घोषं भरथेन्द्राय सौमिनः ॥ १०.६४.१

प्रवदन्त्वेते, प्रवदाम वयम् । ग्रावभ्यो वाचं वदत वटद्भ्यः
यदद्रयः पर्वता आदरणीयाः सहसोममाशवः क्षिप्रहारिणः ।
श्लोकः शृणोतेः, घोषो घुष्यते । सोमिनो यूयं स्थेति वा, सो
मिनो गृहेष्विति वा ॥ ८ ॥

ग्रावन् = शिला । (क) यह लगने पर चोट पहुंचाती है, हृ + कृनिप्, वृषोदादीनि (पा० ङ. ३.१०८) से 'हृ' को 'ग्र' आदेश । (ख) शिलाओं से पीसने आदि पर शब्द निकलता है, 'गृ' शब्दे + कृनिप् । (ग) इनका ग्रहण किया जाता है, ग्रह् + कृनिप् । शिलाओं के प्रसङ्ग से ही दूढ़, मधुरभाषी, और ग्राह्यसज्जन को 'ग्रावह्' कहा जाता है । 'ग्रावह्' का अर्थ कठोर प्रतिद्व है, और विवाहकाल में वधू को शिलारोहण काले समय 'ग्रामेव त्वं स्थिता भव' का उच्चारण किया जाता है ।

प्रायः-सूक्त में यज्ञ-शिला के मित्र से स्थिर मनुष्यों का वर्णन है। इस सूक्त के एक मंत्र का अर्थ ४८२ पृ० पर दिया गया है, तथा 'ते सोमादो' और

नराः प्रशस्यन्ते अत्र स नराशंसः, नराशंस एव नाराशंसः । अर्थात्, मनुष्य-प्रशंसापरक मंत्र 'नाराशंस' कहलाते हैं । एवं, ऋग्वेद १.१२६ सूक्त का देवता नाराशंस (मनुष्य-प्रशंसा) है । अब मंत्रार्थ देखिये—

उपर्युक्त मंत्र का अर्थ 'कबीराज' है, जिसका अर्थ मेखलावाङ् ब्रह्मचारी है । इन की पुष्टि के लिये दैवत-काण्ड के अन्त में दिये हुये यमयमी सूक्त के १३ वें मंत्र में प्रयुक्त 'कद्गा' के अर्थ को देखिये । एवं, इन मंत्र में ब्रह्मचारी कहता है—(सिन्धौ अधिष्ठितः) नदीतट पर निवाम करने वाले (भाव्यस्य) आत्मन्त्र के इच्छुक राजा की कृपा से (अमन्दाङ् स्नोमाङ्) मैं उत्कृष्ट या अनेक विद्याओं से युक्त वेदों को (मनोषा प्रभरे) अद्वापूर्वक या बुद्धिपूर्वक भलीप्रकार धारण करूँ, (यः अतूर्तः राजा) कि जिस गम्भीर और जल्दवाजी न करने वाले राजा ने (अत्रः इच्छमानः) प्रशंसा की इच्छा रखते हुए (मे) मेरे जैसे ब्रह्मचारियों के लिये (यस्त्वं सवाङ्गमिमीत) हजारों शिक्षणार्थों का निर्माण किया है ।

एवं, इन मंत्र में बतलाया गया है कि राजधानी सदा नदीतट पर बनानी चाहिए, और राजा का धर्म है कि वह अपने राज्य में स्थान २ पर उत्तम कोटि के शिक्षणालय खुनवाये, जहाँ कि ब्रह्मचारी लोग वेदों का स्वाध्याय करें । और, इस शिक्षा-दान से लाभ उठाने के लिए प्रत्येक ब्रह्मचारी को गुरुकुल अवश्य जाना चाहिए । और, वहाँ अद्वा तथा बुद्धिपूर्वक वेदों का अध्ययन करना चाहिए ।

अमन्द = अवालिश, अनल्प । बाल—(यः) बालक किसी बलवाङ् की रक्षा में वर्तमान रहता है । बलेन बलवता सह वर्तते इति बालः, पा० ४. ४. २७ से, 'वर्तते' अर्थ में 'ठक्' प्रिहित है, यहाँ 'अण' किया गया है । (ख) यह भर्तव्य होता है, भार्य—बाल । (ग) इन की रक्षा के लिये माता पर्याप्त होती है, अम्बा + अलम्—बाल । (घ) माता इन के लिये बल होती है, अम्बा + बल—बाल । (ङ) अथवा, यह निर्जल होता है । अथवा—अणल = बाल, यहाँ निषेधार्थक 'अ' बल के मध्य में आगया है । मनोषा—मनस् + ईषा, मनोयोग पूर्वक स्तुति, (आदर, अद्वा) अथवा मनोयोगपूर्वक प्रज्ञान । ईषा = स्तुति, प्रज्ञा ।

भाव्य = भावयव्य । भाव आत्मा, तमिच्छति भावयुः, भावयुरेव भावयव्यः, भावयु + यत् = भावयव्य, दान्तो यि प्रत्यये (पा० ६.१.५९) से 'उ' को 'अत्र' आदेश । उसी भावयव्य का संक्षिप्त रूप 'भाव्य' है । 'सवन' शब्द यज्ञवाचो निवर्षदु-पठित है, और 'ब्रह्मयज्ञ' से वेदाध्ययन को भी एक यज्ञ बतलाया है । अतः, 'सव' का अर्थ शिक्षणालय है । अतूर्त = अतूर्ण, (अचपल, गम्भीर) अस्वरमाण (जल्द-वाजी न करने वाला) ॥ ८ ॥

*** द्वितीय पाद ***

७-१८ युद्धोपकरण

यज्ञसंयोगाद् राजा स्तुतिं लभेत ।
राजसंयोगाद् युद्धोपकरणानि ॥ १ । १० ॥

शिक्षा-यज्ञ के संबंध से राजा स्तुति को प्राप्त करता है, और राजा के संबंध में युद्धोपकरण स्तुति लाभ करते हैं। अर्थात्, जैसे राजा की स्थिति इसी में है कि वह राष्ट्र में स्थान २ पर गुरुकुल खोल कर शिक्षा का प्रचार करे, वैसे ही युद्धोपकरणों की स्थिति राजा के साथ है। इतने उपक्रम के पश्चात्, यास्काचार्य युद्धोपकरण-देवताओं की व्याख्या करते हैं ॥ १।१० ॥

७. रथ ।

तेषां रथः प्रथमागाभी भवति । रथो रंहतेः
 ७. रथ । गतिकर्मणः, स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममा-
 णोऽस्मिंस्तृप्तीति वा, रपतेर्वा, रसतेर्वा । तस्यैषा भवति—

वनस्पते वीङ्गन्नो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । गोभिः
सन्नद्धो असि वीळयस्यास्थाता ते जयतु जेतवानि ॥ ६. ४७. २६

वनस्पते ! दृढाङ्गो हि भवास्मत्सखा प्रतरण. सुवीरः वन्या
एवीरः । गोभिः सन्नद्धो असि वीळ्यस्वेति संस्तम्भस्व ।
आस्थाता ते जयतु जेतव्यानि ॥ २ । ११ ॥

उन युद्धोपकरणों में रथ पहले आने वाला है। रथ—(क) गत्यर्थक 'रंह' धातु से 'वथङ्' प्रत्यय (उणा० २. २)। रंहति गच्छति येन स रथः। (ख) स्था + किच् = स्थिर, 'स्थिर' के विपरीत 'रस्थि' को नामधातु मान कर उस से 'ङ' प्रत्यय, रस्थि + ङ — रस्थ — रथ। रथ में मनुष्य स्थिरता पूर्वक बैठ सकता है, स्थिति अत्र सः रथः। (ग) आराम से उस में बैठता है, रसु + स्था + ङ — रथ। (घ) अथवा, शब्दार्थक 'रप' या 'रस' धातु से 'कथङ्' प्रत्यय, चलता हुआ रथ शब्द करता है। अब मंत्रार्थ देखिए—

(वनस्पते ! वीड्बद्धः, अस्मत्सखा) काष्ठनिर्मित रथ ! तू दृढ़ अवयवों वाला, हमारे अनुगल, (प्रतरणः) डीलों, गड़ों या रेतोले प्रदेशादिकों को घूदने फांदने वाला, (सुवीरः हि शयाः) और सुवीर योद्धा से युक्त हो । (गोभिः सङ्गद्भिः असि) तू चर्म और सरेश से मजबूत बंधा हुआ है, (बाह्यस्व) इसलिए युद्ध में वीरता दिखा, (ते आस्थाता जेतवानि जयतु) जिस से तेरा अधिष्ठाता योद्धा जेतव्य शत्रुमैत्र्यों को जीते ।

वीडु = दृढ़ । जेत्य = जेतव्य । 'गोभिः' के लिए ११५ पृ० देखिए ॥ २ । ११ ॥

→→→→→
* ८. दुन्दुभि *
→→→→→

दुन्दुभिरिति शब्दानुसरणम्, दुमो भिन्न इति वा, दुन्दुभ्यतेर्वा स्याच्छब्दवर्णनः । तस्यैषा भवति —

उपश्वासय पृथिवीमुत वा पुरुत्रा ते मनुतां विष्टितं जगत् ।
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैर्दूगाद्वीथो अपसेध शत्रून् ॥ ६.४७.२९

उपश्वासय पृथिवीं च दिवं च । बहुधा ते घोषं मन्यतां विष्टितं स्थावरं जङ्गमं च यत् । स दुन्दुभे ! सहजोपण इन्द्रेण च देवैश्च दूगाद् दूरतरमपसेध शत्रून् ॥ ३ । १२ ॥

दुन्दुभि—भेरि वाद्य । (क) दुन्दुम् दुन्दुम् इति शब्देन भातीति दुन्दुभि, इनके बजाने पर दुन्दुम् दुन्दुम्—ऐसा शब्द निकलता है, दुन्दुम्+भा+कि । (ख) यह षटा दृक् सा होता है । दृक् के मं टे तने के एक और चर्म चढ़ा कर यह बनाया जाता है । दुम भिद्—दुम् द्वभि—दुन्दुभि । (ग) अथवा, शब्दार्थक 'दुन्दुभ्य' धातु से यह निष्पन्न होता है, भेि—नाद बड़ा प्रसिद्ध है । पर, देवराजयज्ञ ने 'दुन्दुभ्य' धातु बधार्थक मानी है, और सायण ने भी 'उपश्वासय पृथिवी' मंत्र की व्याख्या में यास्क-पाठ देते हुये 'दुन्दुभ्यतेर्वा स्याद् बधवर्मणः' ऐसा ही पाठ दिया है । दुन्दुभि का ताड़न किया जाता है । अत्र मंत्रार्थ देखिए—

(पृथिवीं उत वां उपश्वासय) हे भेरि ! तू अपने नाद से दुद्ध में धूमि और अन्तरिक्ष को गुंजा, (पुरुत्रा विष्टितं जगत् ते मनुता) जिस से कि सब दिशाओं में स्थावर और अंगम, सब तेरे नाद का सिक्का मानें । अर्थात्, भेरि-

नाद इतना उच्च हो कि पृथिवीस्थ वृक्ष वनस्पति पशु मनुष्य तथा पर्वत आदि, और अन्तरिक्षस्थ देवी, सत्र काप जावें । (सः इन्द्रेण देवे सङ्गः) हे दुन्दुभि ! वह तू सेनापति और सैनिकों के साथ मिलकर (दूरात् दरीयः) दूर से दूर (शत्रून् अपसेध) शत्रुओं को खदेड़ ।

पुत्रा = बहुधा = अनेक दिशाओं में । जगत् = जङ्गम । विक्षित = स्थावर ।
देव = विजिगीषु, 'देवु' क्रीड़ा विजिगीषा० ॥ ३ । १२ ॥

✠—✠—✠—✠—✠—✠—✠
✠ ६. इषुधि ✠
✠—✠—✠—✠—✠—✠—✠

इषुधिरिषूणां निधानम् । तस्यैषा भवति-

बहूनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चाकृणोति समनावगत्य । इषुधिः
सङ्काः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः ॥ ६.४७.२६

बहूनां पिता बहुरस्य पुत्रः, इतीषूनभिप्रेत्य, प्रस्मयत इवा-
पात्रियमाणः, शब्दानुकरणं वा । सङ्काः सचते, सम्पूर्णाद्वा
किरतेः । पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः, इति व्याख्यातम् ॥ ४।१३ ॥

इषुधि = तूणीर, इन में बाण रखे जाते हैं । इषुधो धोदन्तो अत्र, इषु + धा-
+ कि (पा० ३. ३. ८३) । मंत्रार्थ इन प्रकार है—

(बहूनां पिता) गह तूणीर बहुत से दाणों का पिता है, (अस्य बहुः
पुत्रः) और बाण इसके बहुत से पुत्र हैं । (समना अवगत्य चिश्चाकृणोति)
यह युद्ध को जान कर खोलने पर मानो पुद्ग-प्रदीप्ति से हंसता है, या चीं-चीं
शब्द करता है । (पृष्ठे निनद्धः) और, पीठ पर बंधा हुआ (प्रसूतः) बाणों को
छोड़ता हुआ (सङ्काः, सर्वाः पृतनाः च जयति) युद्धों, और सब शत्रु-सेनाओं
को जीतता है ।

'इषु' शब्द खल्लिङ्ग, पुल्लिङ्ग, दोनों में प्रयुक्त होता है, अतः 'बहूनां'
और 'बहुः' दोनों का प्रयोग है । चिश्चा—(क) 'चिश्चा' धातु हसनार्थक
मानी गई है । (ख) अथवा, चीं-चीं शब्द का अनुकरण 'चिश्च' है । सङ्कु =
युद्ध । (क) 'सच' समवाये + ङ्ङ्—रूक् अ—रूक्, यहां दल इकट्ठे होते हैं ।
(ख) संकीर्यन्ते योद्धारो पदायोश्चात्र, यहां योद्धा और पदार्थ बिखरे रहते हैं,
सम् + 'कृ' विक्षेपे + ङ—सङ्कु । 'पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः' यह स्पष्ट होने से स्वयं

व्याख्यात है। 'पृष्ठ' का निर्वचन २४४ पृ० पर देखिए। प्रसूतः = प्रसुवद्, यहां कर्ता में 'क्त' प्रत्यय है ॥ ४। १३ ॥

*-♦-♦-♦-♦-♦-♦-
* १०. हस्तघ्न *
-♦-♦-♦-♦-♦-♦-

हस्तघ्नो हस्ते हन्यते। तस्यैषा भवति—

अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेति परिविधमानः। हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वत ॥ ६.७५.१४

अहिरिव भोगैः परिवेष्टयति बाहुं, ज्याया वधात्परिधाय-
माणो हस्तघ्नः सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रजानन्। पुमान् पुष्मना
भवति, पुंसतेर्वा ॥ ५। १४ ॥

१ हस्तघ्न = दस्ताना। हस्ते हन्यते प्राप्यते धार्यते इति हस्तघ्नः। 'हस्तघ्न' के प्रसङ्ग में 'गोघ्न' शब्द पर भी यहां विचार कर लेना अनुचित न होगा। पाणिनि ने 'दाशगघ्नो मम्प्रदाने' (३. ४. ७३) में संपदान अर्थ में 'गोघ्न' की निहि की है, और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में यह अग्नि के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसे देख कर प्राच्य और पाश्चात्य विद्वान् यह परिणाम निकालते हैं कि प्राचीन काल में अग्नि को गोमांस खाने के लिये दिया जाता था। पन्तु, वे विद्वान् 'हस्तघ्न' शब्द को भूल गये। जैसे 'हस्तघ्न' में 'हन्' धातु गत्यर्थक है, उसीप्रकार यहाँ भी सम्भक्ती चाहिये। तब 'गोघ्न' का अर्थ यह होगा—गां घ्नन्ति प्राप्नुवन्ति धार्यन्ति अस्मै इति गोघ्नः। जिन के लिये गृहस्थ लोग गाय को प्राप्त करते हैं, और उसकी रक्षा करते हैं, उन गोरक्षकों को अग्नि कहा गया है। गोभक्षकों को नहीं। विवाह-संस्कार में संपदान किया जाता है। उनकी ओर निर्देश करके कहा गया है कि प्रत्येक गृहस्थ के लिये गोसंस्कार अतिष्ठ-सत्कार के लिये अत्यावश्यक है। देखिए, कहां तो गोपालन का यह उच्च आदर्श, और कहां हमारे भ्रान्त विचारकों के विचार। अस्तु, अब मंत्रार्थ देखिये—

(ज्यायाः हेति परिविधमानः हस्तघ्नः) ज्या के प्रहार को रोकने वाला दस्ताना, (अहिरिव भोगैः पर्येति) जिसप्रकार फणिवर सांप अपने फण से वृद्धादि को लपेट लेता है, एवं, अपने लपेटों से बाहु को लपेटता है। (विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान्) और, जिसप्रकार सब कर्तव्याकर्तव्यों को जानता हुआ एक मनुष्य (पुमांसं परिपातु) दूसरे मनुष्य की रक्षा करता है, एवं यह दस्ताना युद्ध में हमारी रक्षा करे।

पर्येति = परिधेयति । हेति = बध । पुमान् = मनुष्य (क) यह उदार मन वाला होता है, पुरुषमनस्-पुमन् । वैयाकरणों ने 'पुंस्' शब्द मानकर 'पुंसोऽमुङ्' (पा० ७. १.८९) से सु, औ, जस्, अस्, औट्, इन स्थलों में 'अमुङ्' करके 'पुमस्' शब्द बनाया है । परन्तु, यास्काचार्य 'पुमस्' शब्द मानकर उदर्युक्त स्थलों के बिना अन्यत्र सर्वत्र 'म' के अकार का लोप करते हैं । (ख) अथवा, 'पुंस' आभेवर्द्धने धातु से बना है । मनुष्य उन्नतिशील है । (ग) उणादिकोष में 'पा' रक्षणे से 'डुमसुल्' करके (४. १७८) 'पुंस्' की सिद्धि की है, मनुष्य सर्वरक्षक है ॥ ५ । १४ ॥

११. अभीशवः भवति—

रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुपारथिः । अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मयः ॥ ६.७५.६

रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरस्तात्सतः, यत्र यत्र कामयते सुपारथिः कन्याणसारथिः । अभीशूनां महिमानं पूजयत, मनः पश्चात् सन्तोऽनुयच्छन्ति रश्मयः ॥ ६ । १५ ॥

'अभीशु' की व्याख्या १८४ पृ० पर हो चुकी है । अभ्यश्नुवते अश्वग्रीवामिति अभीशवः । अथ मंत्रार्थ देखिये—

(सुपारथिः रथे तिष्ठन्) अच्छा सारथि रथ में बैठा हुआ (पुरः वाजिनः) आगे जुड़े हुए घोड़ों को, (यत्र यत्र कामयते, नयति) जहाँ जहाँ चाहता है, ले जाता है । (अभीशूनां महिमानं पनायत) पर, इस महिमा को लगामों की महिमा समझो, सारथि की नहीं, (रश्मयः मनः पश्चात् अनुयच्छन्ति) क्योंकि ये लगामें ही सारथि के मन के पीछे २ तदनुकूल घोड़ों का नियमन करती हैं ॥ ६ । १५ ॥

१२. धनुर् धन्वन्तरेर्गतिकर्मणः वधकर्मणो वा, धन्वन्त्यस्मादिपवः । तस्यैषा भवति—

धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम । धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥ ६.७५.२

इति सा निमद्व्याख्याता । समदः समदो वाऽन्ते, सम्मदो
वा मदबेः ॥ ७ । १९ ॥

धनुस्—(क) धन्वन्ति गरुहन्ति आस्मादिष्व इति धनुः, इस से
वाण चणते हैं । (ख) धन्वन्ति हन्ति अनेनेति धनुः, इस के द्वारा शत्रुओं
को मारते हैं । गत्यर्थक 'धवि' धातु से कर्ता में, और बधार्थक 'धवि' से करण में
'उम्' प्रत्यय (उणा० २.११७) । धन्स् + उम्— धनुष् । अत्र मंत्रार्थ देखिये—

(धन्वना गाः) हम धनुष में गाय आदि धनु और भूमिओं को जीनें,
(धन्वना आर्जि) धनुष से युद्ध को जीतें, (धन्वना तीव्राः समदः जयेम) और
धनुष से उग्र शत्रुसेनाओं को जीतें । (धनुः शत्रोः अपकामं कृणोति) हमारा
धनुष शत्रु की कामना को उलटा करे । (धन्वना मर्षाः प्रदिशः जयेम) एवं, हम
धनुष के प्रताप से सब दिशाओं और उपदिशाओं को जीतें ।

इस मंत्र का अर्थ सुगम है, अतः यास्क ने नहीं किया । 'समद्' शब्द
नित्यबहुवचनान्त है । (क) नाशक शत्रुसेना, सम् + 'अद्' भक्षणे ।
(ख) अभिमानी शत्रुसेना, सम् + मद—समद् ॥ ७ । १६ ॥

✽→→→→→✽ ज्या जयतेर्वा, जिनातेर्वा, प्रजावयती-
१३. ज्या पूनिति वा । तस्या एषा भवति—
✽→→→→→✽

वक्ष्यन्तीवेदागनीगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिष्वजाना ।
योषेव शिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ती ॥६.७५.३

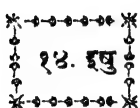
वक्ष्यन्तीवागच्छति कर्णं प्रियमिव सखायमिषुं परिष्वज-
माना । योषेव शिङ्क्ते शब्दं करोति, वितताधिधनुषि ज्येयं
समने संग्रामे पारयन्ती पारं नयन्ती ॥ ८ । १७ ॥

ज्या—(क) 'जि' जये + आ—ज्या, यह जिताने वाली है । (ख) 'ज्या'
वयोहानौ, यह जीवन को हरने वाली है । (ग) यह वाणों को चलाती है,
'शूङ्' गतौ + णिच् + क्तिप्—जावि—ज्या । मंत्रार्थ इस प्रकार है—

(इयं ज्या धन्वश्च अधि वितता) यह ज्या जो कि धनुष पर चढ़ाई हुई है, (समने पारयन्तो) और युद्ध में धनुर्धारी को जिताने वाली है, (प्रियं सखायं परिष्वजाना) वह, जैसे कोई पत्नी अपने प्रिय सखा पति को आलिङ्गन करती है, एवं, वाण को आलिङ्गन करती है । (वचयन्ती इव इत् कर्णं आगनीगन्ति) और, जैसे किसी रहस्यमय संदेश को कहने की इच्छा से कोई स्त्री दूसरे के कान के समीप आती है, एवं, मानो कि यह ज्या युद्धविषयक कुछ रहस्य-वार्ता कहने की इच्छा से ही धनुर्धारी के कान तक आती है । (योषा इव शिङ्क्ते) और, जैसे वह स्त्री कान के समीप आकर कुछ अत्यक्त शब्द करती है, एवं वाण के छोड़ने पर जो शब्द होता है, मानो कि वह ज्या कुछ अत्यक्त शब्द कर रही है ।

एवं, इस मंत्र से आलङ्कारिक भाषा में बतलाया है कि वाण को चिरुने पर चढ़ा कर कान तक खींचना चाहिए ।

आगनीगन्ति = आगच्छति । समन = संग्राम । शिङ्क्ते = शब्दं करोति ॥८॥१७॥

१४. इषु

इषुरीषतेर्गतिकर्मणः, बधकर्मणो वा । तस्यैषा भवति—

सुपर्णं वस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता । यत्र नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन् ॥६७५.११

‘सुपर्णं वस्ते’ इति वाजानभिप्रेत्य । मृगमयोऽस्या दन्तः, मृगयतेर्वा । ‘गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता’ इति व्याख्यातम् । यत्र नराः सन्द्रवन्ति च विद्रवन्ति च, तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यच्छन्तु, शरणं संग्रामेषु ॥ ६ । १८ ॥

इषु = वाण, गत्यर्थक या बधार्थक ‘ईष’ धातु से ‘उ’ प्रत्यय (उणा० १. १३) यह चलाया जाता है, और दूसरे का बध करता है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(सुपर्णं वस्ते) इषु पंख को धारण करता है । (अस्याः दन्तः मृगः) इस का दान्त, अर्थात् छेदने वाला नोकीला अग्रभाग पशु की हड्डी से बना होता है, अथवा, यह शत्रु को दूँड कर ठोक उसी पर पड़ता है । (गोभिः सन्नद्धा प्रसूता पतति) यह स्नायु और सरोश से भलीप्रकार दृढ़ बंधा हुआ, चलाए जाने पर शत्रु

पर गिरता है । (यत्र नरः संद्रवन्ति च धिद्रवन्ति च) एवं, जहां योद्धा लोग कभी समीप आते हैं और कभी बिखर जाते हैं, (तत्र) उस युद्ध में (इषवः अस्मभ्यं शर्म यंसब्) वाण हमें सहारा प्रदान करें ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया है कि (१) इषु के पीछे पंख लगा हो, जोकि इषु की गति को तेज करता है । (२) वाण का अग्रभाग बड़ा नोकीला हो, जो कि किसी पशु की हड्डी से बना हो । (३) वाण इसप्रकार चलाया जावे कि निशाना ठीक लगे, झूके नहीं । (४) वाण में तांत और सरेश लगी हो, जिस से कि चलाने में सुगमता रहती है । (५) युद्ध उसे कहते हैं, जहां कि विरोधी दल कभी तो पाम २ आजाते हैं, और कभी दूर २ हट जाते हैं ।

सुपर्ण = वाज = पंख । मृग — मृगमय, मार्गणकर्ता । 'गो' की व्याख्या ११४ पृ० पर कर चुके हैं । शर्म — शरण — सहारा ॥ ८ । १८ ॥

✽-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-✽
१५. अश्वाजनी ✽
✽-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-✽

अश्वाजनीं कश्येत्याहुः । कशा प्रकाशयति भयमश्वाय, कश्यतेर्वाऽणुभावात् ।

वाक् पुनः प्रकाशयत्यर्थान्, खशया, क्रोशतेर्वा । अश्वकशाया एषा भवति—

आजङ्गन्ति सान्वेषां जघनाँ उपजिघ्रते । अश्वाजनि
प्रचेतसोऽश्वान्समत्सु चोदय ॥ ६.७५.१३

आग्रन्ति सानून्येषां सरणानि सक्थीनि । सक्थिः सचतेः,
आसक्तोऽस्मिन्कायः । जघनानि चोपघ्नन्ति । जघनं जङ्घन्यते ।
अश्वाजनि ! प्रचेतसः प्रवृद्धचेतसोऽश्वान् समत्सु समरणेषु संग्रामेषु चोदय ॥ १० । १६ ॥

अश्वाजनी = कशा = चाबुक । अजन + डीप्, अश्वस्याजनी अश्वाजनी । अजन — प्रेरक, 'अज' छेपणे । कशा — (१) चाबुकवाची 'कशा' के दो निर्वचन हैं । (क) प्रकाशयति भयम् अश्वाय, यह अश्व को भय दिखलाती है, काश् + अच् + टाप् — काशा — कशा । (ख) यह बड़ी पतली होती है, कृश् + अच् + टाप् — कशो — कशा ।

निरुक्तों में 'कृष्यतेः' ऐसा पाठ है, जो कि अशुद्ध जान पड़ता है। धातुपाठ में अणूभावाव्ययक 'कृष' तनूकरणे धातु दिवादिगणी पठित है। 'कृष' धातु विलेखन अर्थ में है, और भ्वादिगणी या तुदादिगणी है, अतः, 'कृष्यतेः' ऐसा पाठ चाहिए।

(२) 'कृषा' का दूसरा अर्थ बाणी भी होता है, जिसके ३ निर्वचन हैं। (क) प्रकाशयति अर्थात्, यह पदार्थों को प्रकाशित करती है। (ख) शब्द का स्थान आकाश है, खे शेते इति खशया—कृषा। (ग) क्रोशति शब्दं करोतीति कृषा, क्रोशा—कृषा। अब, चायुकवाची कृषा के मंत्र का अर्थ देगिये—

(अश्वाजनि ! एषां सानु आजह्वन्ति) हे चायुक ! तेरे द्वारा सारथि लोग इन घोड़ों के उन्नत प्रदेशों पर प्रहार करते हैं। (जघनान् उपजिघ्रते) और पश्चाद्वर्ती जघनस्थानों को दबाते हैं। (प्रचेतमः अश्वात् समत्पु चोदय) सो, तू सारथि के इशारे को समझने वाले घोड़ों को युद्ध में प्रेरित कर।

आजह्वन्ति=आघ्नन्ति। सानु=सानूनि=सवथीनि, हव्वियों के कारण प्राणी चलता है, सारु सानु। 'सक्थि' इसलिये कहते हैं कि इन्हीं में सारा शरीर संवद्ध है, इनके बिना बड़े शरीर नहीं बन सकते। षच + क्थिन् (उणा० २१.५४) उपजिघ्रते=उपघ्नन्ति। जघन—जघ्न्यते यत् यत् जघनम्, इसे बारबार ताड़ित किया जाता है, हृ + टञ् और द्विप्। प्रचेतमः=प्रवृद्धचेतमः। समत्पु=समरणेषु=संग्रामेषु, युद्ध में अनेक दल और अनेक योद्धा इकट्ठे होते हैं, सम् + अत + क्तिप्—समत्।

'समरण' शब्द भी निघण्टु में युद्धवाची पठित है। एवं, 'समत्पु समरणेषु संग्रामेषु' से यास्क ने समन् और समरण, दोनों के निर्वचनों का निर्देश कर दिया कि ये समानार्थक भिन्न २ धातुओं से निष्पन्न हैं, एक स्थान पर 'अत' धातु है, और दूसरी जगह 'अ' गतौ ॥ १०।१८ ॥

१६. उलूखलम् उरुकरं वा, ऊर्ध्वखं वा,
ऊर्ककरं वा, "उरुमे कुर्वित्यब्रवीत्तदुलूख-
लमभवत्। उरुकरं चैतत्तद् उलूखलमित्याचक्षते परोक्षेण" इति
च ब्राह्मणम्। तस्यैषा भवति—

यच्चिद्धि त्वं गृहे गृह उलूखल युज्यसे ।

इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः॥ १

इति सा निगदव्याख्याता ॥ ११।२०॥

उलूखल—(क) उरुकर—उलूखल । इस निर्वचन की पुष्टि में आचार्य 'उरु मे कुरु' इत्यादि ब्राह्मणवचन देते हैं कि मनुष्य ने यह कहा कि (उरु मे कुरु) तू मेरे लिये बहुत अन्न संस्कृत कर, अतः वह उलूखल हुआ । एवं, इस 'उरुकर' को ही परोक्षवृत्ति से उलूखल कहते हैं । (ख) इसका मुख-छिद्र जंचा होता है, ऊर्ध्वख—व् ध ऊ ख र् अ—उधूखर—उलूखल । (ग) यह अन्न को संस्कृत करता है, ऊर्क् कर—उलूखल । अन्न मंत्रार्थ देखिए—

(उलूखल यत् चित् हि) हे उलूखल ! जो तू निश्चयपूर्वक (गृहे गृहे युज्यसे) प्रत्येक गृहस्थ के घर में उपयुक्त होता है, (जयतां दुन्दुभिः इव) वह तू विजयियों के दुन्दुभि-नाद की तरह (इह द्युमत्तमं वद) इस युद्ध में उत्तम शब्द कर ।

युद्ध में योद्धाओं के लिये सोमरस के पान का विधान है । और, उस रस की तय्यारी के लिये उलूखल का होना अत्यावश्यक है, अतः इसे भी एक युद्धोपकरण माना है । ऋ० १.२८ सूक्त को देखने से इसकी पुष्टि होती है । साथ ही यह भी बतला दिया कि प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में उलूखल का रखना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना सुसंस्कृत अन्न की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

मंत्रार्थ ~~देखिए~~ सरल है, अतः यास्काचार्य इसकी व्याख्या नहीं करते ॥११।२०॥

* तृतीय पाद *

१७. वृषभ

तस्यैषा भवति-

वृषभः प्रजां वर्षतीति वा, अतिवृद्धि रेत इति वा, तद्वृषकर्मा, वर्षणाद् वृषभः ।

न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनममेहयन्वृषभं मध्य आजेः। तेन सूभर्वं शतवत्सहस्रं गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय ॥१०.१०२.५

न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनमिति व्याख्यातम् । अमेहयन् वृषभं
 (अथ आजेः, आजयनस्य, आजवनस्येति वा । तेन तं सूभर्वं
 राजानं, भवतिरत्तिकर्मा तद्वा सूभर्वम्, सहस्रं गवां मुद्गलः
 प्रधने जिगाय । प्रधन इति संग्रामनाम, प्रकीर्णान्यस्मिन्
 धनानि भवन्ति ॥ १।२१॥

वृषभ—सांड । (क) यह प्रजा को बरसाता है, प्रजा को पैदा करने वाले
 वीर्य को सींचता है । वृष् + अभच् (उणा० ३. १२३) (ख) अथवा, 'वृह' धातु
 वर्षणार्थक है, उससे 'अभच्' प्रत्यय, वृहभ—वृषभ । यहां यास्क ने 'वृह' धातु
 वर्षणार्थक मानी है, धातुपाठ में नहीं है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(आजेः मध्ये उपयन्तः) संग्राम में गये हुए सैनिक लोग (एनं वृषभं न्यक्र-
 न्दयन्) इस सांड को उच्चरव के साथ शब्दायमान करते हैं, (अमेहयन्) और फिर
 शत्रुओं के ऊपर उसे बरसवाते हैं, अर्थात् उन पर आक्रमण करवाते हैं । (तेन
 मुद्गलः) एवं, उम सांड के द्वारा सात्विकास्त्रभोजी जितेन्द्रिय निरभिमान या हर्ष
 शोक में समचित्त राजा (प्रधने) युद्ध में (सूभर्वं) धनापहारक या प्रजा-भक्षक
 शत्रु-राजा को, (गवां शतवत् सहस्रं) और गाय आदि अनेक उत्तमोत्तम
 पदार्थों को (जिगाय) जीतता है ।

एवं, इस मंत्र में सांडों के द्वारा शत्रुओं को कुचलने का आदेश है ।
 सांडों को यदि युद्ध के लिये भलीप्रकार सुशिक्षित किया जावे, तो ये बड़े
 उपयोगी सिद्ध होते हैं ।

'न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनम्' यह स्पष्ट होने से स्वयमेव व्याख्यात है । जिस
 प्रकार भाषा में कोड़े बरसाने का प्रयोग है, उसी तरह यहां पर सांड के बरसाने से
 अभिप्राय है । आजि = युद्ध । (क) यह विजय दिलाने वाला है, आ + 'जि' जये ।
 (ख) अथवा, इस में गति बहुत होती है । युद्ध हलचल का समुद्र है । आ + 'जू'
 गतौ + ङि = आजि । सूभर्वं, सु + ह्रजू + वच् । अथवा, सु + भर्व + घ = सूभर्व । यहां
 'भर्व' धातु अदनार्थक निघण्टुपठित है । गवां शतवत् सहस्रं = गौओं का सैंकड़ों
 गुणा वाला हजार, अर्थात् बहुत अधिक गायें । प्रधन = संग्राम, इसमें बहुत
 सी सम्पत्ति बिखरी रहती है, प्र = प्रकीर्ण ॥ १।२१॥

सहयोगी बनाकर तथा संग्राम में उन्हें उपयुक्त करके युद्ध को जीता । इतिहास का विवेचन १२८ पृ० पर किया गया है, वहां देखें ।

काथा—संग्राम (१४० पृ०) । **पृतनाज्य** = संग्राम । (क) इस में सेनाओं को प्रेरित किया जाता है, पृतना + 'अज' गतिज्ञेयणयोः + यक् (उणा० ४. ११२) । (ख) अथवा, इस में सेनाओं का विजय किया जाता है, पृतनाजय—पृतनाज्य । **मुद्गर**—(क) सात्विकान्नभोजी, यह मूंग वाला या मूंग खाने वाला होता है । 'मुद्ग' से 'मतुप्' अर्थ में 'र' प्रत्यय, मुद्गर—मुद्गल । अथवा, मुद्गर—मुद्गल । (ख) जितेन्द्रिय, क्योंकि यह मदन अर्थात् काम का नाश करता है । मदनगर—मुद्गर । (ग) निरभिमान, यह मद अर्थात् अभिमान को निगलता है, मदगर—मुद्गल । (घ) हर्ष शोक में समचित्त, यह मुद अर्थात् हर्ष को निगलता है, मुद्गर—मुद्गल । भाभ्यश्व = भूम्यश्व का पुत्र । भूम्यश्व—जिसके अश्व (भूमयः) सदा चलने फिरने वाले हों, अथवा जो अनेक अश्वों को (भूमि) धारण करने वाला हो, उस राजा को भूम्यश्व कहा जावेगा ॥ २ । २२ ॥

✠-✠-✠-✠-✠-✠-✠
✠ १६. पितु ✠
✠-✠-✠-✠-✠-✠-✠

पितुरित्यन्ननाम, पार्तेर्वा, पिबतेर्वा, प्यायते-
र्वा । तस्यैषा भवति-

पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविपीम् ।

यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्णमर्दयत् ॥ १. १८७. १

तं पितुं स्तौमि महतो धारयितारं बलस्य । तविपीति बल-
नाम, तवतेर्बृद्धिकर्मणः । यस्य त्रित व्योजसा बलेन, त्रितस्त्रि-
स्थान इन्द्रः, वृत्रं विपर्णं व्यर्दयति ॥ ३ । २३ ॥

पितु = अन्न । (क) यह शरीर और मन को रक्षा करता है । सात्विक अन्न के सेवन के बिना मन शिवसंकरूप वाला नहीं बन सकता—ऐसा यजुर्वेद के शिवसंकरूप-प्रकरण में (३४.७) बतलाया है । 'पा' रक्षणे ऋतुञ्च (उणा० १. ६९) । (ख) इसका भक्षण किया जाता है । यहां 'पा' धातु भक्षणार्थक मानी गई है, पानार्थक नहीं (देखिए ३१४ पृ०) । (ग) यह बृद्धिप्रद होता है, अवनति कराने वाला नहीं । 'प्यायी' बृद्धौ + तुञ्—प्याय् तु—पितु । अन्न, मंत्रार्थ देखिए—

शृणुहि सुषोमया च—इति समस्तार्थः ।

अथैकपदविरुक्तम्—गंगा गमनात् । यमुना प्रयुवती गच्छतीति वा, प्रवियुतगच्छतीति वा । सरस्वती, सर इत्युदकनाम सतः, तद्गङ्गा । शुतुद्री शुद्राविणी क्षिप्रद्राविणी, आशु तुन्नेव द्रवतीति वा । इरावतीं परुष्णीत्याहुः, पर्ववती भास्वती कुटिलगामिनी । असिक्त्यशुक्लाऽसिता, सितमिति वर्णनाम, तत्प्रतिषेधोऽसितम् । मरुद्वृधाः सर्वा नद्यः, मरुत एना वर्द्धयन्ति । वितस्तश्च विदग्धा, विवृद्धा महाकूला । आर्जीकीयां विपाडित्याहुः, ऋजीकप्रभवा वा, ऋजुगामिनी वा । विपाड विपाटनाद्वा, विपाशनाद्वा, विपापणाद्वा । पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्य समुर्पतस्तस्माद् विपाडुच्यते । पूर्वमासीद् उरुञ्जिरा । सुषोमा सिन्धुः, यदनामभिप्रसुवन्ति नद्यः । सिन्धुः स्यन्दनात् ॥ ४ ॥ २४ ॥

‘नदी’ की व्याख्या १५३ पृ० पर कर आये हैं । ‘इमं मे गङ्गे’ मंत्र में नाडिओं का वर्णन है । आचार्य ने ३४० पृ० पर ‘श्मशा’ का निर्वचन करते हुए, उस के नदी और नाड़ी, दोनों ही अर्थ किये हैं । एवं, वेद में प्रायः सर्वत्र आध्यात्मिक पक्ष में, नदी नामों से नाडिओं का वर्णन पाया जाता है । इन्हें नदी इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं से स्वर (शब्द) की उत्पत्ति होती है । योगशास्त्र में, नाडिओं में से श्वास लेने की क्रिया को, स्वर कहा है । इतनी भूमिका के पश्चात्, अब आप पहले मंत्रार्थ देखिय—

(गंगे यमुने) हे बड़ा ! हे पिङ्गला ! (शुतुद्रि परुष्णि सरस्वति !) और हे शुतुद्री तथा परुष्णी नामों वाली सुषुम्ना नाड़ी ! (मे इमं स्तोमं आसक्त) तुम मेरे इस परमेश्वर—स्तवन का मेवन करो । (मरुद्वृधे अमित्र्या) हे सुषुम्ना ! तु पिङ्गला के साथ (आर्जीकीये ! वितस्तया सुषोमया) और हे बड़ा ! तू वितस्ता नामवाली सुषुम्ना के साथ मिली हुई (आशृणुहि) मेरे इस परमेश्वर—स्तवन का श्रवण कर ।

मंत्र के आशय को भलीप्रकार हृदयङ्गम कराने के लिये ‘शिवस्वरोदय’ का

कुछ प्रकरण यहाँ दिया जाता है, जो कि इसप्रकार है—

नाभिस्थानगकन्दोर्ध्वमंकुरादेव निर्गताः ।

द्विसप्ततिसहस्राणि देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥ ३२ ॥

तासां मध्ये दश श्रेष्ठा दशानां तिस्र उत्तमाः ।

इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्णा च तृतीयका ॥ ३६ ॥

गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी ।

अलम्बुषा कुहूश्चैव शंखिनी दशमी तथा ॥ ३७ ॥

इडा वामे स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे स्मृता ।

सुषुम्णा मध्यदेशे तु गांधारी वामचक्षुषि ॥ ३८ ॥

दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे ।

यशस्विनी वामकर्णे आनने चाप्यलम्बुषा ॥ ३९ ॥

कुहूश्च लिङ्गदेशे तु मूलस्थाने तु शंखिनी ।

एवं द्वारं समाश्रित्य तिष्ठन्ति दश नाडिकाः ॥ ४० ॥

इडा पिङ्गला सुषुम्णा च प्राणमार्गव्यवस्थिताः ॥ ४१ ॥

इडायां तु स्थितश्चन्द्रः पिङ्गलायां च भास्करः ।

सुषुम्णा शंभुरूपेण शंभुर्हसस्वरूपतः ॥ ५० ॥

आदौ चन्द्रः सिते पक्षे भास्करो हि सिते तरे ॥ ६२ ॥

परे सूक्ष्मे विलीयेत सा संध्या सद्भिर्हृत्यते ॥ १३६ ॥

चन्द्रसूर्यसमभ्यासं ये कुर्वन्ति सदा नराः ।

अतीतानागतज्ञानं तेषां हस्तगतं भवेत् ॥ ५६ ॥

कुम्भयेत्सहजं वायुं यथाशक्ति प्रकल्पयेत् ।

रेचयेच्चन्द्रमार्गेण सूर्येणापूरयेत्सुधीः ॥ ३७६ ॥

इडा गंगेति विज्ञेया पिङ्गला यमुना नदी ।

मध्ये सरस्वतीं विद्यात्प्रयागादिसमस्तथा ॥ ३७४ ॥

नाभिस्थानगत कन्द से ऊपर अंकुर समान ७२ हजार नाड़ियों निकली हुई हैं, जो कि संपूर्ण शरीर में अवस्थित हैं ॥ ३२ ॥

उन सब नाड़ियों में से १० नाड़ियाँ सर्वोत्तम हैं । और फिर उन दसों में से भी इडा, पिङ्गला और सुषुम्णा, ये तीन नाड़ियाँ उत्कृष्ट हैं ॥ ३६ ॥

शेष सात नाड़ियों के नाम, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू, और शंखिनी हैं ॥ ३७ ॥

इडा शरीर के वामभाग में, पिंगला दक्षिण भाग में, और सुषुम्णा मध्यभाग में, गान्धारी वाम नेत्र में, हस्तिजिह्वा दक्षिण नेत्र में, पूषा दक्षिण कान में, यशस्विनी वाम कान में, अलम्बुषा मुख में, कुहू उपस्थेन्द्रिय में, और शंखिनी गुदा में, एवं शरीर के द्वारों में ये दसों नाड़ियें अवस्थित हैं। इन में इडा, पिङ्गला, और सुषुम्णा, ये तीन नाड़ियें प्राणसंचार के लिये मुख्य हैं ॥ ३४-४१ ॥

इडा नाड़ी चन्द्र रूप से, पिंगला सूर्य रूप से, और सुषुम्णा शंभु या हंस रूप से, अवस्थित है। अर्थात्, इडा का दूसरा नाम चन्द्र, पिंगला का सूर्य, और सुषुम्णा का शंभु या हंस है ॥ ५० ॥

इन नाड़ियों के ये नाम क्यों हैं, इसका रहस्य ६२ और १३६ श्लोकों से विदित होता है। वहां कहा है कि प्राण शुक्लपक्ष में पहले इडा (चन्द्र) नाड़ी में संचार करते हैं, और कृष्णपक्ष में पिङ्गला (भास्कर) में, फिर अन्यत्र इनका संचार होता है। और, यतः सुषुम्णा में प्राणों के एकरसतया वर्तमान रहने से योगी परमसूक्ष्म ब्रह्म में लीन होजाता है, अतः विद्वान् लोग उस नाड़ी को 'संध्या' कहते हैं।

जो योगी लोग निरन्तर इडा और पिंगला के स्वरों का भलीप्रकार अभ्यास करते हैं, उनको भूत और भविष्यत् का ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥

इस अभ्यास से क्या अभिप्राय है, इसे ३७९ श्लोक में इसप्रकार दर्शाया गया है कि स्वाभाविक वायु को पहले यथाशक्ति कुम्भक प्राणायाम से रोके, फिर इडा मार्ग से रेचक प्राणायाम के द्वारा निकाले, और फिर पिंगला नाड़ी के मार्ग से पूरक प्राणायाम के द्वारा उसे अन्दर की ओर लींचे।

इडा को गंगा नदी (नाड़ी) पिंगला को यमुना नदी, और देह के मध्य में स्थित सुषुम्णा को सरस्वती नदी समझना चाहिये। इन तीनों नाड़ियों के संगमस्थल का नाम 'प्रयाग' है। और, ये भारतीय गंगा, यमुना और सरस्वती नदियें, तथा इन तीनों नदियों का संगम-स्थान प्रयाग, इन्हीं नाड़ियों की समानता को देखकर प्रसिद्ध है ॥ ३७४ ॥

उपर्युक्त वर्णन से अब स्पष्टतया विदित होगया होगा कि यह मंत्र 'सूर्यचन्द्र-समभ्यास' और सच्चे प्रयाग तीर्थ में स्नान करते हुए परमेश्वर-प्राप्ति की शिक्षा दे रहा है।

इस मंत्र में गंगा और आर्जुनीया 'इडा' के लिये, यमुना और अक्षिणी

‘पिंगला’ के लिये, तथा सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, मरुद्बृधा वितस्ता और सुषोमा, ये ६ नाम ‘सुषम्णा’ के लिये प्रयुक्त हुए हैं ।

अब, निरुक्त-श्रुत्या की ओर आइए । (इति समस्तार्थः । अथैकपद-निरुक्तम्) यह संक्षिप्त अर्थ है । अब, प्रत्येक पद का निर्वचन किया जाता है, जो कि इस प्रकार है—

(१) गङ्गा—उत्तमां गतिं गच्छन्त्यनयेति गंगा, गम् + गम् + ड + टाप् । इस नाड़ी में प्राणों को वश में करने से योगी उत्तम गति को पाता है । { १ }

(२) यमुना—यह पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने में प्राण को संमिश्रित करती हुई शरीर में गति करती है । अथवा, इस नाड़ी के अभ्यास से योगी (प्रवियुतं) वियुक्तत्व को अर्थात् चित्त की स्थिरता को पाता है । एवं, मिश्रण तथा अमिश्रण, इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त ‘यु’ धातु से ‘यमुना’ की सिद्धि की गई है । यवना—यमुना । }

(३) सरस्वती—‘सरस्’ शब्द जलवाचो है, यतः यह गति करता है, बहता है, सु + असुङ् । एवं, प्रशस्त रस वाली होने से सुषुम्णा नाड़ी को ‘सरस्वती’ कहा गया है ।

(४) शुतुद्री—(क) सुषुम्णा में ध्यान करने से योगी (शु) शीघ्र ब्रह्मलोक को जाता है, अतः शीघ्र ले जाने वाली होने से यह शुतुद्री है । शु + दु + ड + डीप् और द्वित्व—शुतुद्रौ—शुतुद्रौ ।

ऋग्वेद के इसी ‘इमं मे गङ्गे’ आदि वाले सूक्त (१०.७५) के अन्त में व्याख्या रूप से कई शाखाओं में यह मंत्र मिलता है—

स्निनासिते सरिते यत्र संगथे तत्राप्नुतासो दिवमुत्पतन्ति ।

ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते ॥

अर्थात्, जो ध्यानी लोग, जहां (सित) इडा (असित) और पिंगला, ये दोनों नाड़ियाँ मिलती हैं, उस संगमस्थान सुषुम्णा में स्नान करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं । अर्थात्, वे योगी शरीर को छोड़ने के पश्चात् अमृतत्व को भजते हैं । एवं, यह वचन स्पष्टतया ‘शुतुद्रौ’ के आशय को प्रदर्शित कर रहा है ।

(ख) अथवा, इस नाड़ी की गति बड़ी तेज है, अतः मानो कि यह किसी से ताड़ित होकर बड़ी शीघ्रता से दौड़ रही है । शु + ‘तुद्’ व्यथने + दु + ड + डीप्—शुतुद्रौ ।

(५) परुष्णी—‘परुष्’ और ‘पर्ष’ ये दोनों समानार्थक हैं। ‘पर्ष’ धातु से ‘उसि’ प्रत्यय और वकार-सोप (उणा० २. ११७)। उस ‘परुष्’ से मतुष् अर्थ में ‘न’। परुष्णी = पर्ववती = भास्वती, कुटिलगामिनी (देखिये ११७ पृ०)। सुषुम्णा नाड़ी ब्रह्मप्राप्ति की साधिका होने से भास्वती है, और इस की गति वक्र है। इस परुष्णी को ‘इरावती’ भी कहते हैं।

(६) असिक्ता—पिंगला को ‘असिता’ या कृष्णा’ कहा जाता है, यह पहले बतला चुके हैं। ‘अशुक्ला—अशुक्ली—अलिकी, ‘टाप्’ की जगह ङीबन्त का प्रयोग है। ‘सित’ श्वेत का वाचक है, उसका निषेध असित है।

(७) मरुद्बुधा—यह नाम सामान्यतया सब नाड़ियों का वाचक है, अतः दाजुपें इन्हें बढ़ाती है, फैलाती है। परन्तु यहां, मुख्य नाड़ी सुषुम्णा के लिये प्रयुक्त है।

(८) वितस्ता—(क) सुषुम्णा के द्वारा सब आन्तरिक मल विशेषतया दग्ध किये जाते हैं, अतः विदग्धा होने से, इसे वितस्ता कहा गया है। वि + ‘तसु’ उपसर्ग + क्त—वितस्ता। (ख) अथवा, यह नाड़ी बड़ी होती है, अर्थात् इसके किनारे अधिक ऊँचे होते हैं। यहां ‘वि’ का अर्थ विगत है। एवं, वितस्ता का शब्दार्थ ‘चयरहित’ यह है।

(९) आर्जीकीया—(क) ऋजीकप्रभवा आर्जीका, आर्जीका एव आर्जीकीया। ऋजीक = उत्पत्तिस्थान (३८३ पृ०)। सब नाड़ियों का उत्पत्ति-स्थान नाभि-कन्द है, अतः यहां ‘ऋजीक’ का अर्थ नाभि-कन्द है। उम नाभि-कन्द से ‘इडा’ की उत्पत्ति होने, उसे ‘आर्जीकीया’ कहा गया है। (ख) अथवा, यह इडा नाड़ी पिङ्गला की तरह वक्र नहीं, प्रत्युत ऋजुगामिनी है। ऋजु गच्छतीति आर्जीकः—आर्जीकः, गच्छतौ परदारादिभ्यः (वा० ४. ४. १) से ‘ठक्’ प्रत्यय। ऋ० ८. ७. २९ में ‘आर्जीक’ सुषोम (सुषुम्णा) का विशेषण है, और ऋ० ८. ६४. ११ में ‘आर्जीकीया’ सुषोमा (सुषुम्णा) का विशेषण है। तथा, ऋ० ९. ६५. २३ में ‘आर्जीक’ बहुवचनान्त प्रयुक्त हुआ है, जो कि सब नाड़ियों के लिये है।

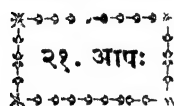
इस ‘इडा’ को ‘विपाट्’ या ‘विपाश्’ भी कहते हैं। इस नाड़ी में अभ्यास करने से योगी का अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान-पाश कट जाते हैं, और विज्ञान की प्राप्ति होती है। विपाटयतीति विपाट्’ विगताः पराशरजया सा विपाश्, विशेषेण प्राप्नोति ज्ञानमनयेति विप्राप्—विपाश्।

‘विपाश्’ के दूसरे निर्वचन की पुष्टि में आचार्य कोई ऐतिहासिक घटना देते हैं कि अत्यन्त दुःख के कारण मुष्णु वनिष्ठ के दुःख-पाश, इस नाड़ी में ध्याना

करने से, दूट गये, अतः यह नाड़ी उपर्युक्त निर्वचन के अनुसार 'विपाट्' कहलाती है। पहले इस 'इडा' का प्रसिद्ध नाम 'उरुजिरा' था, जो कि अब (यास्क के समय) प्रसिद्ध नहीं रहा।

(१०) सुषोमा—इस सुषोमा (सुष्मणा) का दूसरा नाम 'सिन्धु' है, यतः इसकी ओर अन्य कई इडा पिंगला आदि नाड़ियाँ जाती हैं। सुष्मणा नाड़ी कई अन्य नाड़ियों का संगमस्थान है। 'पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः' (यजु० ३४. ११) से विदित होता है कि इस सरस्वती (सुष्मणा) नाड़ी में पाँच अन्य नाड़ियाँ आकर मिलती हैं, जिन सब का समान स्रोत नाभिकन्द है। 'सु' उपसर्ग पूर्वक 'पु' धातु से 'मञ्' प्रत्यय । 'सुषोमा' का ही रूपान्तर 'सुष्मणा' है। सिन्धु—स्यन्दन्ते नद्य एनमिति तिन्पुः, 'स्यन्द' के संप्रसारण रूप 'मिन्दू' से 'उ' प्रत्यय (उणा० १. ११) इसकी ओर कई नाड़ियाँ बहती हैं, अतः यह सिन्धु कहलाती है।

एवं, आपने नदियों के इस रहस्य को देख लिया। पौराणिक काल में जो गंगादि तीर्थों का अन्वेषाभास से बड़ा माहात्म्य समझा जाने लगा, उनका मूल कारण यही था कि उस समय के विचारकों ने इन मंत्रों के गूढ़ आशय को नहीं समझा ॥ ४। २४ ॥

२१. आपः

आप आप्नोतेः । तासामेपा भवति-

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन ।

महे रणाय चक्षसे ॥ १०. ६. १

आपो हि स्थ सुखभुवास्ता नो ज्ञाय धत्त, महते च नो रणाय रमणीयाय दर्शनाय ॥ ५। २५ ॥

आपः=जल, 'आप्' शब्द नित्यबहुवचनान्त है। आप्यते प्राप्यते सर्व-त्रेति आपः, 'आपृष्ट' व्याप्तौ+क्लिप्। मन्त्रार्थ इसप्रकार है—

(आपः हि मयोभुवः स्थ) हे जल ! तू निश्चय करके सुखकारी है । (ताः ऊर्जे) वह तू बलप्रद अस्त्र के लिये (महे रणाय चक्षसे) और तीव्र तथा सुन्दर नेत्र-ज्योति के लिये (नः दधातन) हमें धारण कर। एवं, इस मंत्र में दर्शाया गया है कि जल-चिकित्सा से नेत्र-ज्योति तीव्र और सुन्दर होती है।

महे=महते, 'अत्' का लोप। रण=रमणीय। मयस्=सुख ॥ ५। २५ ॥

२२. ओषधि
तासामेषा भवति—

ओषधय ओषद् धयन्तीति वा, ओष-
त्वेना धयन्तीति वा, दोषं धयन्तीति वा ।

या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा ।

मनै नु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च ॥ १०. ६७. १

या ओषधयः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रीणि युगानि पुरा, मन्ये
नु तद् बभ्रूणामहं बभ्रुवर्णानां, हरणानां, भरणानामिति वा ।
शतं धामानि सप्त च । धामानि त्रयाणि भवन्ति, स्थानानि
नामानि जन्मानीति । जन्मान्यत्राभिप्रेतानि । सप्तशतं पुंस्त्वस्य
मर्मणां तेष्वेना दधतीति वा ॥६॥ २६ ॥

ओषधि—(क) ओषत् दहत् रोगजातं धयन्ति पिबन्तीति ओषधयः,
ये दाहजनक रोगों का नाश करती हैं । (ख) ओषति दाहे सति रोगिण रनाः
धयन्ति पिबन्तीति ओषधयः, 'ओषत्+धा' से कर्ता या कर्म में 'कि' प्रत्यय
(पा० ३. ३. ९३, ११३) । (ग) दोषं वातपित्तादिकं धयन्तीति दोषधयः—ओषधयः ।

(याः ओषधीः) जो ओषधियों (देवेभ्यः त्रियुगं पुरा) ऋतुओं से
वसन्त वर्षा और शरत्, इन तीन ऋतुओं में (पूर्वाः जाताः) परिपक्व पैदा
होती हैं, (अहं बभ्रूणां नु) मैं उन विज्ञानवर्ण, पुष्टिकर्ता और रोगापहारक
ओषधियों के कारण ही (शतं धामानि सप्त च मनै) मानुषिक सौ वर्ष के
जीवन, और सातों ज्ञानेन्द्रियों के जीवन को समझता हूँ । अथवा, मैं उन
ओषधियों के १०७ स्थान मानता हूँ, जिन में कि ये स्थापित की जाती हैं ।

'धामन्' के तीन अर्थ होते हैं, स्थान नाम और जन्म । उन में से यहाँ
स्थान और जन्म, ये दो अर्थ अभिप्रेत हैं । अतएव उपर्युक्त प्रकार से दो अर्थ
दिये गये हैं । 'जन्म' के आशय को समझने के लिये वाजसनेयक ब्राह्मण का
निम्नलिखित मंत्रार्थ देखिए—

“या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरेत्यृतवो वै देवा-
स्तेभ्य एतास्त्रिः पुरा जायन्ते, वसन्ते प्रावृषि शरत्, मनै नु बभ्रूणा-

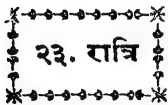
महमिति सोमो वै बभ्रुः, सोम्या ओषधयः, औषधः पुरुषः । शतं धामानीति, यदिदं शतायुः शतार्घः शतवीर्य एतानि हास्य शतं धामानि । सप्त चेति, य इमे सप्त शीर्षन् प्राणास्तानेतद्वाह ॥ ७.२.४.२६

एवं, इन ओषधियों के सेवन से ही मनुष्य बहुमूल्य प्राण बहुवीर्यवाङ् और शतायु होता है । और, शिर में रहने वाली जो दो आँख, दो कान, दो नाक, और एक जिह्वा, ये सात ज्ञानेन्द्रिय हैं, उन की जीवनधार भी यही ओषधियाँ हैं, अतः यहां 'धामन्' का अर्थ जन्म है । सप्त शीर्षण्य प्राणों की विस्तृत व्याख्या १२ अ० २५ श० में देखिये ।

मनुष्य-शरीर में १०७ मर्मस्थल हैं । उन्हीं में सदा रोग उत्पन्न हुआ करते हैं । और, रोग-निवारण के लिए उन्हीं में ओषधियाँ पहुँचायी जाती हैं, अतः दूबरे पक्ष में 'धामन्' स्थानवाची है । इस पक्ष की पुष्टि के लिये सुश्रुत के शरीरस्थानवर्ती छठे अध्याय का निम्नलिखित वचन देखिये—

सप्तोत्तरं मर्मशतम् । तानि मर्माणि पञ्चात्मकानि । तद्यथा मांस-मर्माणि, शिरामर्माणि, स्नायुमर्माणि, अस्थिमर्माणि, सन्धिमर्माणि चेति । तत्रैकादश मांसमर्माणि, एकचत्वारिंशत् शिरामर्माणि, सप्तविंशतिः स्नायुमर्माणि, अष्टावस्थिमर्माणि, विंशतिः सन्धिमर्माणि । तदेतत् सप्तोत्तरं मर्मशतम् ।

देव, युग = कृतु । बभ्रू = पिङ्गलवर्ण वाली, भरण करने वाली, हरण करने वाली । एवं, यहां 'भृज्' या 'हृज्' धातु से 'बभ्रू' की सिद्धि की है । पूर्व = परिपक्व, 'पूर्व' पूरणे ॥ ६ । २६ ॥

२३. रात्रि

रात्रिव्याख्याता । तस्या एषा भवति-

आ रात्रि पार्थिवं रजः पितुरप्रायि धामभिः । दिवः सदांसि बृहती वितिष्ठस आ त्वेषं वर्त्तते तमः ॥ अथ० १६. ४७. १

आपूपुरस्त्वं रात्रि पार्थिवं रजः स्थानैर्मध्यमस्य । दिवः सदांसि बृहती महती वितिष्ठसे । आवर्त्तते त्वेषं तमो रजः ॥ ७ । २७ ॥

'रात्रि' की व्याख्या १४४ पृ० पर कर आए हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(रात्रि ! पितुः धामभिः) हे रात्रि ! तू अन्तरिक्षलोक के सहित (पार्थिवं रजः) पृथिवी लोक को (आ आयायि) पूर्ण करती है । (बृहती दिवः सदांसि विविधसे) एवं, महाशक्तिशाली तू सूर्यलोक के आश्रित पृथिवी चन्द्र आदि सब लोकों में स्थित होती है । (त्वेषं तमः आवर्त्तते) तेरा यह सुन्दर आन्धकार पृथिवी लोकों में चक्रवत् घूम २ कर आता है ।

रजस् = लोक (२७७ पृ०) । पितुः = मध्यम = अन्तरिक्ष । तमो रजः = आन्धकार पृथिवीलोक के प्रति ॥ ७ । २७ ॥

२४. अरण्यानी

अरण्यानी, अरण्यस्य पत्नी । अरण्यमपाणिं ग्रामात्, अरण्यं भवतीति वा ।

तस्या एषा भवति—

अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि । कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव बिन्दती ३ ॥ १०. १४६. १

अरण्यानि ! इत्येनामामन्त्रयते । यासावरण्यानि वनानि पराचीव नश्यसि, कथं ग्रामं न पृच्छसि । न त्वा भीर्विन्दतीव ? इतीवः परिभयार्थे वा ॥ ८ । २८ ॥

अरण्यानी = वनस्थ पुरुष की पत्नी या वन की सहचारिणी वनस्था स्त्री, और वन । 'इन्द्रवरुणभव' आदि पाणिनि सूत्र (४. १. ४८) की व्याख्या करते हुए कात्यायन ने 'हिमारण्ययोर्महत्त्वे' धार्तिक से बड़े वन को 'अरण्यानी' बतलाया है । परन्तु यास्काचार्य इस से सहमत नहीं, वे पत्नी अर्थ में ही 'अरण्य' से 'ङीप्' और 'आनुक्' करते हैं । फिर, अरण्यानी स्त्री के प्रसङ्ग से उस 'अरण्य' को भी 'अरण्यानी' कहा गया । वन के लिये अरण्यानी का प्रयोग इसी अरण्यानी-सूक्त के अन्य मंत्रों में है । अरण्य—(क) यह ग्राम या नगर से अपगत होता है, दूर होता है, 'ऋ' गतौ + अन्यद् (उणा० ३. १० २) । (ख) अथवा, यह ग्रामादिक की तरह आराम का स्थान नहीं होता, अरण्य—अरण्य । फिर, इस अरण्य के प्रसङ्ग से 'वनी' को भी अरण्य कहा गया ।

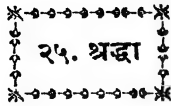
इस अरण्यानी—सूक्त का ऋषि 'ऐरम्मद देवमुनि' है, जिसका अर्थ 'स्वाभाविकतया बड़ाजन्म (भूमिजन्म) अस्त्र पर संतुष्ट रहने वाला वनस्थ'—यह है । इरया

माद्यन्ति इरम्मदः, इरम्मद एव ऐरम्मदः । 'एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति' यहां पर बृहदारण्यक उपनिषद् (४. ४. २२) ने 'मुनि' शब्द का प्रयोग वनस्थ के लिये किया है । इस सूक्त में वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट होने वाले पुरुष और उसकी पत्नी का परस्पर में संवाद है । पहला मंत्र पति की उक्ति है, जिस में वह अपने साथ वन में जाने की अभिलाषिणी पत्नी को, जाने से निषेध करता है । और, अगले पांच मंत्रों में वह पत्नी, कानन की शोभा का वर्णन करती हुई, वन में ही जाने के प्रस्ताव को परिपुष्ट करती है । एवं, इस सूक्त में यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि वनस्थ की पत्नी यथाभिरुचि अपने पुत्र के पास नगर में, या पति के साथ वन में, कहीं भी रह सकती है । इसी की पुष्टि 'पुत्रेषु भार्या निःक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा' यह मनुवचन (६. ३) कर रहा है ।

अब, इतनी भूमिका के पश्चात् मंत्रार्थ देखिये—(अरण्यानि !) हे वनस्थ-पत्नी ! (असौ या प्र) वह जो तू ग्राम से पराङ्मुख होती हुई (अरण्यानि नश्यसि) वनों की ओर जाती है, (ग्रामं कथा न पृच्छन्ति) सो, ग्राम को क्यों नहीं पूछती, अर्थात् ग्राम में ही रहने के लिये सेरे से अनुमति क्यों नहीं लेती ? (त्वा भीः इव न विन्दति) क्या तुझे वहां जाने से भय नहीं लगता ? अथवा, क्या तुझे वहां जाने में कुछ भी भय नहीं लगता ?

इस का उत्तर अगले मंत्रों में पत्नी इसप्रकार देती है कि स्वामिन् ! उस जंगल में जब भिन्न प्रकार के पक्षी परस्पर में स्वरों को मिलाकर बोलते हैं, तब ऐसा अनुभव होता है कि कोई वाद्यकला में निपुण मनुष्य बड़ी प्रवीणता से सप्त स्वरों को शुद्ध करके बाजे बजा रहे हैं । तब, उस जंगल की शोभा देखने योग्य होती है । स्वामिन् ! वहां तो सिंह आदि पशु गौश्रों की तरह शान्त रूप में विचरते हैं, फिर भय किस से । और, वन में तरह २ के कुञ्ज उत्तम से उत्तम महलों की तरह दृष्टिगोचर होते हैं । नाथ ! यदि कोई दुष्ट मनुष्य उस वन पर आक्रमण नहीं करता, तो वह जंगल तो किसी को दुःख नहीं देता, प्रत्युत वनवासी स्वादु फलों को खाकर स्वेच्छा विचरता है । अतः, अनेक प्रकार के सुगन्धि-युक्त वृक्षों से सुवासित, कृषि के बिना प्रचुर अन्न को देने वाली, और मृगों की माता अरण्यानी की ही मैं निवास के लिये उत्तम समझती हूं ।

प्र = पराची = पराङ्मुखी । निचरदु में 'नश्' धातु व्याप्ति अर्थ में पठित है । कथा = कथं । इव = पदपूरक, परिभय । 'परि' उपसर्ग 'ईषत्' अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे कि 'परि मधुरं पर्याप्तम्' यहां पर है । 'विन्दती' यहां ऋ० प्रा० १.६ से वितर्क में प्लुत है ॥ ८ । २८ ।

२५. श्रद्धा

श्रद्धा श्रद्धानात् । तस्या एषा भवति—

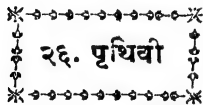
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । श्रद्धां
भगस्य मूर्द्धनि वचसा वेदयामसि ॥ १०. १५१. १

श्रद्धयाग्निः साधु समिध्यते, श्रद्धया हविः साधु हूयते । श्रद्धां
भगस्य भागधेयस्य मूर्द्धनि प्रधानाङ्गे वचनेनावेदयामः ॥६॥२६॥

श्रद्धा—अतु सत्यमस्यां धीयते इति श्रद्धा, अत् + धा + ण् (पा० ३.३.१०६)
अतएव यजुर्वेद (१९. ७७) में कहा है 'अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छ्रद्धां सत्ये प्रजा-
पतिः' अर्थात् विश्वपति ने भूट में अश्रद्धा को स्थापित किया, और सच में श्रद्धा
को । अब मंत्रार्थ देखिये—

(श्रद्धया अग्निः समिध्यते) श्रद्धापूर्वक यज्ञाग्नि प्रदीप्त की जाती है,
(श्रद्धया हूयते हविः) और श्रद्धापूर्वक ही उस में हवि की आहुति दी जाती है ।
(श्रद्धां भगस्य मूर्द्धनि) अतः, हम लोग श्रद्धा को संपत्ति के उत्तमाङ्ग में,
(वचसा वेदयामसि) अपने भाषणों के द्वारा, औरों को जतलावें । अर्थात्,
सांसारिक संपत्तिश्यों और वेद-निधि में यदि कोई सर्वोत्तम सम्पत्ति है, तो वह
श्रद्धा ही है । ऐसी श्रद्धा का प्रचार श्रद्धावाञ्छु लोग सर्वत्र करें ।

भग = भागधेय = संपत्ति । वचस् = वचन ॥ ९ । २९ ॥

२६. पृथिवी

पृथिवी व्याख्याता । तस्या एषा भवति—

स्योना पृथिवी भवानृत्तरा निवेशनी ।
यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥ १. २२. १५

सुखा नः पृथिवी भवानृत्तरा निवेशनी । अृत्तरः कण्टकः,
अृच्छतेः । कण्टकः कन्तपो वा, कन्ततेर्वा, कण्टतेर्वा स्याद् गति-
कर्मण उद्गततमो भवति । यच्छा नः शर्म शरणं सर्वतः पृथु ॥१०॥३०॥

पृथिवी की व्याख्या ३८ पृ० पर कर आये हैं। मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(पृथिवि ! स्योना) हे मातृभूमि ! तू हमारे लिये सुखकरी (अनृक्षरा निवेशनी भव) निष्कण्टक और निवास के योग्य हो । (नः सप्रथः शर्म यच्छ) और, हे जननीभूमि ! तू हमें सर्वत्र विस्तारयुक्त शरण प्रदान कर ।

अनृक्षर = कण्टक । अच्छति उद्गच्छतीति अनृक्षरः, 'अच्छ' गतौ + अर (उणा० ३. १३१) । यह वृक्षादि के ऊपर उठा हुआ होता है । कण्टक—(क) किसी को दुःख देने वाला, कन्तप—कण्टक । (ख) यह छेदने वाला होता है, कृन्तक—कण्टक, कृती छेदने + कृश् । (ग) 'कटी' गतौ + कृश् (उणा० २. ३२) यह वृक्षादि के ऊपर उठा हुआ होता है । शर्मश्च = शरण । सप्रथस् = सर्वतः पृथु, स = सर्वतः ॥ १० । ३० ॥

परेहि । अभिप्रेहि । निर्दह । हत्सु । शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम् ॥

२७. अण्वा

अण्वा व्याख्याता । तस्या एषा भवति—

अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्ये परेहि । अभिप्रेहि निर्दह हत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम् ॥ १०.१०३.१२

अमीषां चित्तानि प्रज्ञानानि प्रतिलोभयमाना गृहाणाङ्गानि, अप्ये परेहि, अभिप्रेहि । निर्दहैषां हृदयानि शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा संसेव्यन्ताम् ॥ ११ । ३१ ॥

'अण्वा' की व्याख्या ४०४ पृ० पर कर आये हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(अण्वे) हे भीति ! (अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती) तू इन शत्रुओं में से प्रत्येक के चित्त को लुभाने वाली बन कर, (अङ्गानि गृहाण) उनके अङ्ग २ को पकड़ ले, (परेहि) दूर तक उन्हें प्राप्त कर, (अभिप्रेहि) और उन के सम्मुख उग्र रूप में प्राप्त रह । (शोकैः हत्सु निर्दह) हे भीति ! तू उनके हृदय अनेक प्रकार के शोकों से दग्ध कर दे, (अमित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्) जिस से कि वे शत्रु लोग अन्धकारमय अज्ञान के कारण, अर्थात् सब प्रकार से चिकित्स्य-विमुक्त होकर, हमारे वशवर्ती हों ।

हत्सु = हृदयानि । सचन्ताम् = संसेव्यन्ताम् ॥ ११ । ३१ ॥

३४. शुनासीरौ

शुनो वायुः शु एत्यन्तरिक्षे, सीर आ-
दित्यः सरणात् । तयोरेषा भवति—

शुनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्विवि चक्रथुः पयः ।

तेनेमामुपसिञ्चतम् ॥ ४. ५७. ५

इति सा निगदव्याख्याता ॥ ७ । ३६ ॥

शुनासीरौ = वसुधादित्यौ । शुन = वायु, यह अन्तरिक्ष में शीघ्रता से चलती है, 'शु' पूर्वक निघरदुपठित गत्यर्थक 'नु' धातु से 'ड' प्रत्यय । अथवा, 'शुन' गतौ धातु से 'क' प्रत्यय (पा० ३. १. १३५) । सीर = आदित्य, यह गति करता है, 'सु' गतौ + ईरञ् और टिलोप (उणा० ४. ३०) । द्वन्द्व के प्रसङ्ग से 'शुनासीरौ' पृथिवीस्थान में पड़ा गया है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(शुनासीरौ इमां वाचं जुषेथां) हे वायु और आदित्य ! तुम दोनों हमारी इस प्रार्थना-वाणी का सेवन करो, (यत् दिवि पयः चक्रथुः) कि जो तुम अन्तरिक्ष में जल का निर्माण करते हो, (तेन इमां उपसिञ्चतम्) उस से हमारी इस कृषि को सिंचित करो ॥ ७ । ३६ ॥

३५. देवीजोष्टौ

देवी जोष्टौ देव्यौ जोषयिष्यौ, द्यावा-
पृथिव्याविति वा, अहोरात्रे इति वा ।

सस्यञ्च समा चेति कात्थक्यः । तयोरेष सम्प्रैषो भवति—

देवीजोष्टौ वसुधितौ ययोरन्याऽद्या द्वेषांसि यूयवदान्या वत्तद्वसु
वार्याणि यजमानाय वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ यजु० २८. १५

देवी जोष्टौ देव्यौ जोषयिष्यौ, वसुधितौ वसुधान्यौ, ययो-
रन्याऽद्यानि द्वेषांस्यवयावयति, आवहत्यन्या वसुनि वननीयानि
यजमानाय, वसुवननीयं च वसुधानाय च । वीतां पिबेतां काम-
येतां वा । यजेति सम्प्रैषः ॥ ८ । ४० ॥

देवी जोष्ट्री = देव्यौ जोषयिष्यौ = अनुष्यों को तृप्त करने वाले और सुख प्रदाता । वे, सूर्य और पृथिवी, या दिन और रात हैं । परन्तु काश्चक्य इस का अर्थ पक्क खेती और संवत्सर करता है । जुष + ण् (उणा० ४. १५८) । सस्य और धान्य आदि के भेद को समझने के लिये यह वचन देखिये—“सस्यं क्षेत्रगतं प्रोक्तं सतुषं धान्यमुच्यते । निस्तुपस्तण्डुलः प्रोक्तः स्विन्नमन्नमुदाहृतम् ॥” “वृक्षादीनां फलं सस्यम् आमे फले शलाटु स्यात् ॥”

‘देवी जोष्ट्री वसुधिति’ आदि मंत्र कुछ पाठभेद के साथ यजुर्वेद में पठित है । परन्तु ऋग्वेद के प्रैषाध्याय में २५ वां मंत्र यही है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(वसुधिति) धन धान्य को धारण करने वाले (देवी जोष्ट्री) सूर्य और पृथिवी दिन और रात, या पक्क खेती और संवत्सर, (ययोः अन्या अघा द्वेषांसि यूयवत्) जिन में से एक सूर्य हानिकारक रोगादि शत्रुओं को दूर करता है, दिन पापी चोर आदिकों को हटाता है, और पक्क खेती हानिकारक दुष्काल आदि का निवारण करती है, (अन्या यजमानाय) और दूसरी, पृथिवी रात्रि या समा, यजमान गृहस्थ के अर्थ (वसुवने वसुधेयस्य) धन-भोग के लिए और धन के संग्रह के लिये (वार्याणि वसु) उत्तमोत्तम पदार्थों को (आवक्षत्) पहुँचाती है, (वीतां) वे दोनों धनों को पीवें, अर्थात् धन धान्य से परिपूर्ण हों, अथवा पूर्ण धन की कामना करें । (यज) हे गृहस्थ ! तू उस वसु से यज्ञ कर । अर्थात्, यज्ञ के लिये ही धनों की उत्पत्ति है ।

वसुधिति = वसुधानी । वार्य = वननीय = वरणीय । वसुवने = वसुवननाय, वसुधेयस्य = वसुधेयाय = वसुधानाय । ‘वीताम्’ में ‘वी’ धातु पीने तथा कामना अर्थ में प्रयुक्त है । ‘यज’ यह संप्रैष अर्थात् विधि-वचन है ॥ ८ । ४० ॥

देवी ऊर्जाहुती देव्या ऊर्जाह्व-
न्या । द्यावापृथिव्याविति वा, अहो-
रात्रे इति वा, सस्यश्च समा चेति कात्थक्यः । तयोरेष सम्भैषो
भवति—

देवी ऊर्जाहुती इषमूर्जमन्यावक्षत्सग्धिं सपीतिमन्या, नवेन
पूर्वं दयमानाः स्याम पुराणेन नवं, तामूर्जमूर्जाहुती ऊर्जयमाने
अधातां वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ यजु० ८. १६

देवी ऊर्जाहुती देव्या ऊर्जाह्वान्यावन्नं च रसं चावहत्यन्या,
सहजग्धिं च सहपीतिं चान्या । नवेन पूर्वं दयमानाः स्याम,
पुराणेन नवम् । तामूर्जमूर्जाहुती ऊर्जयमाने अधाता वसुवननाय
च वसुधानाय च । वीतां पिबेतां, कामयेतां वा । यजेति
सम्प्रैषः ॥ ९ ॥ ४१ ॥

देवी ऊर्जाहुती = देव्या ऊर्जाह्वान्या = अन्नरस के (बुलाने वाले) प्रापक और
सुखप्रदाता । वे, सूर्य और पृथिवी, या दिन और रात है । कात्थक्य इसका अर्थ
पक्क खेती और संवत्सर करता है । ऊर्जाम् आहुतिरिति ऊर्जाहुतिः, ते ऊर्जाहुती ।

यह मंत्र भी यजुर्वेद में कुछ पाठभेद के साथ पाया जाता है, परन्तु ऋग्वेद
के प्रैषाध्याय का २६ वां मंत्र यही है । अब मंत्रार्थ देखिये—

(देवी ऊर्जाहुती) सुखप्रदाता तथा अन्नरस के प्रापक सूर्य और पृथिवी,
(अन्यां ह्यं ऊर्जं आवञ्चत्) जिन में से एक सूर्य अन्न रस को पहुंचाता है,
(अन्या सग्धिं सपीतिं) और दूसरी भूमि, समान भोजन और समान पान को
देती है, (नवेन पूर्वं दयमानाः स्याम) जिस नवीन समान भोजन और समान पान
के साथ २ हम पुराने अन्न रस की रक्षा करने वाले होते हैं, (पुराणेन नवं)
और पुराने अन्न रस के साथ २ नये अन्न रस की रक्षा करते हैं, (ऊर्जाहुती तां ऊर्जं
ऊर्जयमाने) अन्न-रस-प्रापक सूर्य और पृथिवी, उस अन्न रस को बलप्रद बनाते
हुए (अधातां) धारण करें, (वसुवने वसुधेयस्य) और वसु के भोग के लिए
तथा वसु के संग्रह के लिये (वीतां) धन धान्य से परिपूर्ण हों, या पूर्ण धन
की कामना करें । (यज) हे गृहस्थ ! तू यज्ञ कर । अर्थात्, यज्ञ के लिये ही ये
अन्न रस बनाये गये हैं ।

यहां 'सग्धिं सपीतिं' का यह अभिप्राय है कि भूमि इतना पुष्कल अन्न रस
उत्पन्न करे कि आमीर और गरीब तथा पशु और पक्षी, सभी प्राणी पेट भर खा
और पी सकें । एवं, 'नवेन पूर्वम्' आदि से विदित होता है मनुष्यों को अन्न का
निरादर किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिये, और नाही पुराने अन्न रस के
होने पर नये अन्न रस के पैदा करने में पुरुषार्थहीन होना चाहिए ।

ह्यं = अन्न, ऊर्जं = रस ॥ ९ ॥ ४१ ।

दशम अध्याय

* प्रथम पाद *

अथातो मध्यस्थाना देवताः ॥ १ ॥

अब, यहां से मध्यमस्थानीय—अन्तरिक्षस्थानीय—देवताओं की व्याख्या प्रारम्भ की जाती है ॥ १ ॥

→→→→→
* १. वायु *
→→→→→

तासां वायुः प्रथमागामी भवति । वायुर्वातेः,
वेतेर्वा स्याद् गतिकर्मणः । एतेरिति स्थौलाष्टीविः,

अनर्थको वकारः । तस्यैषा भवति—

वायवायाहि दर्शतेमे सोमा अरङ्कृताः ।

तेषां पाहि श्रुधी ह्यम् ॥ १. २. १

वायो आयाहि । दर्शनीय इमे सोमा अरङ्कृता अलङ्कृताः,
तेषां पिब । शृणु नो ह्वानमिति । कमन्यं मध्यमादेवमवच्यत् ॥२॥

उन अन्तरिक्षस्थानीय देवताओं में 'वायु' प्रथमागामी है । वायु—गत्वर्थक 'वा' या 'वी' धातु से 'उण्' प्रत्यय (उणा० १.१) । स्थौलाष्टीवि निरुक्तकार कहता है कि वायु 'इण्' गतौ धातु से 'उण्' (उणा० १.२) करने पर सिद्ध होता है, और वकार का आगम है, आयु—वायु । इसीलिये यास्काचार्य ने ५६२ पृ० पर 'आयु' का अर्थ 'वायु' किया है । वायु गतिशील है, और दूरों को भी गति देने वाली है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(दर्शत वायो ! आयाहि) हे दर्शनीय-अद्भुत-वायु ! तू सर्वत्र संचरण करती है, (इमे सोमाः अरङ्कृताः) तूने ये सब रम पदार्थ अलङ्कृत किए हुए हैं, (तेषां पिब) तू आहरण के द्वारा उन रसों का पान करती है, (नः ह्वानं श्रुधि) और तू ही हमें शब्द को सुनाती है ।

शब्द का उच्चारण या श्रवण वायु के बिना नहीं हो सकता, इस विज्ञान का प्रतिपादक यह मंत्र है ।

प्रत्यक्षकृत वर्णन होने से यहां मध्यम पुरुष का प्रयोग है। और, अग्नि = शृणु, यहां अन्तर्भावित्विच्छिन्ने है। दर्शक = दर्शनीय। हव = ह्वान = शब्द। एवं, यह मंत्र मध्यमस्थानीय वायु के बिना अन्य किस को इसप्रकार शब्द-आवण के विषय में कह सकता है ॥ २ ॥

तस्यैषाऽपरा भवति—

आसस्त्राणासः शवसानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः ।

अभि श्रव ऋज्यन्तो वहेयुर्नूचिन्नु वायोरमृतं विदस्येत् ॥ ६.३७.३

आससृवांसोऽभिवलायमानमिन्द्रं कल्याणचक्रे रथे योगाय,
रथ्या अश्वा रथस्य वोढारः, ऋज्यन्त ऋजुगामिनः, अन्नम-
भिवहेयुर्नवंच पुराणं च । श्रव इत्यन्ननाम, भूयत इति सतः ।
वायोश्चास्य भक्तो यथा न विदस्येदिति । इन्द्रप्रधानेत्येके, नैघण्टुकं
'वायुकर्म, उभयप्रधानेत्यपरम् ॥ ३ ॥

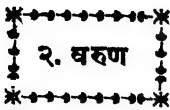
वायु मोमपान करता है, इसको प्रदर्शित करने वाली 'आसस्त्राणासः' आदि दूसरी ऋचा और दी जाती है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(आसस्त्राणासः) सर्वत्र निरन्तर गति करने वाली (सुचक्रे रथ्यासः ऋज्यन्तः अश्वाः) शोभन चक्र वाले सूर्य-रथ में जुड़ी हुई ऋजुगामिनी किरणें (शवसानं इन्द्रं अच्छे) ब्रह्मसंपन्न सूर्य की ओर, अर्थात् ऊपर की ओर (नूचित् श्रवः अभिवहेयुः) नये और पुराने रस को आकर्षण के द्वारा ले जावें, (वायोः अमृतं नु विदस्येत्) जिस से कि इस वायु का रसपान क्षीण न हो ।

एवं, इस मंत्र में दर्शाया गया है कि वायुमण्डल की वायु अपने में जो जल को धारण करती है, उस में सहायक सूर्य है। सूर्य के बिना यह वायु जल-संयुक्त नहीं हो सकती ।

शवसानं = अभिवलायमानं । ऋज्यन्तः = ऋजुगामिनः । श्रवस् = अन्न, क्योंकि यह सर्वत्र प्रख्यात है, श्रु + अश्रुत् । वायु का अन्न रस है, अतः यहां 'श्रवस्' से रस ही अभिप्रेत है। अतएव मंत्र में भी जलवाची 'अमृत' शब्द पठित है। और, अन्न के ही प्रसङ्ग से यास्क ने 'भक्ष' का प्रयोग किया है। नूचित् = नवं च पुराणं च । नु—न। एवं, यहां 'नु' को निबेधार्थक माना है ।

कई आचार्य कहते हैं कि यह ऋचा मुख्यतया इन्द्रदेवताक है, वायु का वर्णन गौण है। परन्तु, दूसरों का मत है कि इन्द्र और वायु, दोनों देवता मुख्य हैं ॥ ३ ॥

२. वरुण

वरुणो वृणोतीति सतः । तस्यैषा भवति—

नीचीनवारं वरुणः कबन्धं प्रससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम् । तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिर्युनक्ति भूमिम् ॥ ५. ६५.३

नीचीनद्वारं वरुणः कबन्धं मेघम् । कवनमुदकं भवति, तदस्मिन्धीयते । उदकमपि कबन्धमुच्यते, बन्धिरनिभृतत्वे, कमनिभृतं च । प्रसृजति यावापृथिव्यौ चान्तरिक्षं च महत्त्वेन । तेन सर्वस्य भुवनस्य राजा यवमिव वृष्टिर्युनक्ति भूमिम् ॥४॥

वरुण = वृष्टिकर्ता- वायु, वृणोति आच्छादयति अन्तरिक्षमिति वरुणः, वृज् + उनच् । (उणा० ३.५३) मंत्रार्थ इतिप्रकार है—

(वरुणः नीचीनवारं कबन्धं) वरुण वायु नीचे द्वार वाले मेघ को (रोदसी अन्तरिक्षं प्रससर्ज) अन्तरिक्ष और पृथिवी की ओर, तथा विशेषतया अन्तरिक्ष की ओर उत्पन्न करता है । (तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा) उस से यह वरुण सब ओषधि वनस्पतिओं और प्राणिमयों का राजा है, क्योंकि (यवं न) जैसे कोई कुषक फूलने और फलने के लिए, यद्य आदि को जल से सींचता है, वैसे (वृष्टिः भूमिर्युनक्ति) इसके कारण उत्पन्न वृष्टि, संपूर्ण भूमि को तर करती है ।

वार = द्वार । कबन्ध—(क) मेघ, क्योंकि 'कवन' का अर्थ मेघ है, वह इस में निहित किया जाता है, कवन + धा + कवनध = कबन्ध । (ख) जल, क + बन्ध । जल (क) सुखकारी और (बन्ध) दृश्य होता है । यहां 'बन्ध' धातु दर्शनार्थक है, निभृत = गुप्त, अदृश्य । भूमि = भूमिम् ॥ ४ ॥

तस्यैषाऽपरा (८. ४१. १) भवति—

तमू षु समना गिरा पितृणां च मन्मभिः । नाभाकस्य प्रशस्तिभिः सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वसा स मध्यमो नभन्तामन्यके समे ॥

तं स्वभिष्टौमि समानया गिरा गीत्या, स्तुत्या पितृणां च मननीयैः स्तोमैः, नाभाकस्य प्रशस्तिभिः । ऋषिर्नाभाको बभूव ।

यः स्यन्दमानानामासामुपोदये, सप्तस्वसारमैनमाह वाग्भिः ।
स मध्यम इति निरुच्यते, अथैव एव भवति । नभन्तामन्यके
समे, मा भूवन्नन्यके सर्वे, यो नो द्विषन्ति दुर्धियः पापधियः पाप-
संकल्पाः ॥ ५ ॥

(तं समना गिरा) मैं समानभाव से विद्यमान रहने वाली वेदवाणी से,
(पितृणां च मन्मभिः) गुरुजनों के मननीय शास्त्रों से, (नाभाकस्य प्रशस्तिभिः)
और योगिजनों के जीवनचरित्रों से (तं सु) उस प्राण वायु की साधुतया स्तुति
करता हूँ, अर्थात् प्राण की महिमा को भलीप्रकार जानता हूँ । (यः सिन्धूनां
उपोदये सप्तस्वसा) जो प्राणवायु बहने वाली नारिङ्गियों के उद्गम-स्थान नाभि-कन्द
में सात भगिनियों से युक्त होता है । (सः मध्यमः) वह प्राणवायु शरीरान्तःसंचारी
और अन्तरिक्षवर्ती है । (समे अन्यके न भन्ताम्) उस प्राणवायु के अभ्यास से
हमारे सब बुरे संकल्प न रहें ।

नाभि-कन्द ही सब नारिङ्गियों का उद्गम स्थान है (५८८) और यहीं से
प्राणवायु के साहाय्य से सातों विभक्तियों की उत्पत्ति होती है । वे सात विभक्तियें
प्राणवायु की सात भगिनियें हैं (देखिए ३६९ पृ०) ।

समना = समानया । मन्मन् = मननीय स्तोम । (स्तोम = शास्त्र) । नाभाक =
परमात्म-ब्रह्मा योगी । भातीति भः, न भः अभः, न अभः नाभः, नाभ एव नाभाकः
(१३८) । 'बभूव' के आशय को समझने के लिये १५७ पृ० देखिये । सु = स्वभि-
हौमि, यहां क्रिया के अभाव से 'सु' उपसर्ग के संबन्ध से योग्य क्रिया का
आध्याहार किया है । सिन्धूनां = स्यन्दमानानामपाम् । (स मध्यम इति
निरुच्यते०) यहां वरुण को मध्यम कहा गया है, सो यही प्राणवायु है ।
न भन्ताम् = मा भूवन् । अन्यक = शत्रु = बुरे संकल्प, जो कि हमसे द्वेष करते
हैं, हमारा अनिष्ट करते हैं । 'अन्य' का निर्वचन ३७ पृ० पर देखें ॥ ५ ॥

✠→→→→→✠
३. रुद्र
✠→→→→→✠

रुद्रो रौतीति सतः, रोरूपमाणो द्रवतीति वा,
रोदयतेर्वा । 'यद्रुद्रत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्' इति काठ-
कम् । 'यद्रोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्' इति हारिद्रविकम् । तस्यैषा
भवति—

इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधाव्ने । अषाढ्हाय
सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शृणोतु नः ॥ ७. ४६.१

इमा रुद्राय दृढधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवायान्नवतेऽषाढा-
यान्यैः सहमानाय विघ्नात्रे तिग्मायुधाय भरत । शृणोतु नः ।
तिग्मन्तेजतेरुत्साहकर्मणः । आयुधमायोधनात् ॥ ६ ॥

रुद्र = मेघ-सन्तान का हेतु-वायु और प्राण आमल आदि ११ रुद्र । (क) रौति
शब्दायते इति रुद्रः, 'रु' शब्दे से 'रक्' प्रत्यय और तुगागम । (ख) रोक्यमाणो
ब्रूवति गच्छतीति रुद्रः, 'रु' शब्दे + 'हु' गतौ + ड, यह देर तक मेघ-गर्जन करत,
हुआ चलता है । (ग) जब ये प्राणादि किसी शरीर में से निकलते हैं, तब
उसके संबन्धियों को रुलाते हैं, अतः रोदन कराने से ये रुद्र हैं । रोदयतीति
रुद्रः, रुदिर् + णिच् + रक् (उणा० २.२२) 'णि' का लुक् । (घ) रोदयतीति
रुद्रः, रोने के कारण भी वायु को रुद्र कहते हैं । इस निर्वचन का पुष्टि में
आचार्य ने कठ और हरिद्रव शाखाओं के वचन दिये हैं । कठ शाखा में लिखा है—
“स किल पितरं प्रजापतिमिषुणा विध्यन्तमनुशोचन्नरुद्रत्, तद्रुद्रस्य
रुद्रत्वम् ।” वायु ने मेघ का निर्माण किया, परन्तु उसे वायु के पिता प्रजापति
सूर्य ने अपने रश्मि-बाणों से बीध दिया । उसे देखकर वायु ने बड़ा शोक किया
और खूब रोया । एवं, जो वृष्टि होने लगी, मानो कि वह उसके आंसू हैं ।

अब, मंत्रार्थ देखिए—(स्थिरधन्वने) हे मनुष्यो ! जिस का दृढ़
धनुष परिष्कृत मेघ है, (क्षिप्रेषवे) और वृष्टि-धारा जिस के शीघ्रगामी बाण हैं,
(देवाय, स्वधाव्ने) जो जल को देने वाला है, और जल से संयुक्त है अर्थात् तर
हवा के रूप में विद्यमान है, (अषाढाय, सहमानाय) जो अन्यो से अजेय है
परन्तु दूसरों को जीतने वाला है, (वेधसे तिग्मायुधाय) जो वृष्टि का कर्ता है
और विद्युत् रूपी तीक्ष्ण आयुध से युक्त है, (रुद्राय) उस रुद्र की (निष्का
भरत) विघ्ना को लुप्त करने वाला करो । (नः शृणोतु) एवं, तुम्हारे से से प्रत्येक
मनुष्य हमारे (विद्वानों के) आदेशों को सुने ।

ऊर्ध्वा दिग्बुहस्पतिः॥११॥ वर्षमिषयः (अथर्व० ३. २७. ६) में वर्ष
को बु बतलाया है । स्वधाव्ने = अन्नवते । तिग्म = तीक्ष्ण, उत्साहप्रद । उत्साह
हार्यक 'तिज' धातु से 'मक्' प्रत्यय (उणा० १. १४६) । तेज शब्द के प्रयोग से
योद्धा को बड़ा उत्साह मिलता है, बुरे शत्रु से हतोत्साह हो जाया करता है ।

भाषा का 'तिज' शब्द 'तिज' धातु का ही रूप है आयुध—इस के साहाय्य से योद्धा युद्ध करता है, आ + युष् + क ॥ ६ ॥

तस्यैषाऽपरा भवति—

या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्पतिरि क्षमया चरति परि सा वृणक्तु नः ।
सहस्रं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥ ७.४६.३

या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्पतिरि दिवोऽधि । दिद्युद् द्युतेर्वा,
द्युतेर्वा, द्योततेर्वा । क्षमया चरति, क्षमा पृथिवी तस्याश्चरति, तथा
चरति, विक्षमापयन्ती चरतीति वा । परिवृणक्तु नः सा । सहस्रं
ते स्वाप्तवचन ! भेषज्यानि । मा नस्त्वं पुत्रेषु च पौत्रेषु च रीरिषः ।
तोकं तुद्यतेः । तनयं तनोतेः ॥ ७ ॥

उस रुद्र वायु की पुष्टि में उसी सूक्त का एक मंत्र और दिया है, जिसका अर्थ यह है—

(या ते दिवस्पतिरि अवसृष्टा दिद्युत्) हे रुद्र वायु ! जो तेरा अन्तरिक्ष से फैला हुआ अशनि-वज्र (क्षमया चरति) पृथिवी पर गिरता है, पृथिवी के साथ संयुक्त होता है, या क्षमापयमान करता हुआ चलता है, (सा नः परिवृणक्तु) वह वज्र हम को छोड़ देवे । (स्वपिवात) हे मेघ-गर्जन का शब्द करने वाले रुद्र ! (ते सहस्रं भेषजा) तेरे बहुत भेषज्यमय अन्न हैं, (नः तोकेषु तनयेषु मा रीरिषः) उन औषध-बलों को न देकर तू हमारे पुत्र और पौत्रों में किसीप्रकार का बिगाड़ मत कर ।

दिवस्पतिरि = दिवोऽधि = दिवः सकाशात् । परि = अधि । दिद्युत् = वज्र ।
(क) यह खण्डन करता है, 'दो' अवयवध्वजे से 'क्लिप्' द्वित्व और उकार का आगम, 'द्यति स्यति' (पा० ७. ४. ४०) से 'घो' को 'इ' । दि दि उ क्लिप्—दिद्युत् । (ख) इसे छोड़ा जाता है, फैला जाता है । 'द्यु' अभिममने से क्लिप् और द्वित्व । (ग) वज्र तेजस्वी होता है, 'इयु' से क्लिप् और द्वित्व (पा० ३.२.१७८ वा०) । क्षमया—पृथिव्या, पृथिव्यां, विक्षमापयन्ती । 'क्षमा' पृथिवीवाची है । अथवा, 'क्षमायो' विध्वज्जते से 'घ' प्रत्यय, इंस्र और 'टाप्' । स्वपिवात = स्वाप्तवचन, स्वाप्तं प्राप्त्वं वचनं मेघगर्जनं येन सः । वात = वचन । निघट्टु में 'भेषज' जलवाची पठित है । तोक = पुत्र, यतः इसे बुरे काम से बारबार टोक

जाता है, 'तुद्र' अग्नि-+घ-तोद-लोके, तनय-पौत्र, यह कुल का विस्तार करता है, तनु+कयद् (ङणा० ४.८८) ॥ ७ ॥

अग्निरपि रुद्र उच्यते । तस्यैषा भवति—

जराबोध तद्विविद्धि विशे विशे यज्ञियाय ।

स्तोमं रुद्राय दृशीकम् ॥ १. २७. १०

जरा स्तुतिर्जरतेः स्तुतिकर्मणस्तां बोध, तथा बोधयितरिति वा । तद्विविद्धि तत्कुरु मनुष्यस्य मनुष्यस्य यजनाय । स्तोमं रुद्राय दर्शनीयम् ॥ ८ ॥

अग्नि को भी 'रुद्र' कहा जाता है । यह रु-द्रावक, अर्थात् दुःखनाशक है, रु+द्रु+णिच्+ड=रुद्र । 'जराबोध' मंत्र का देवता अग्नि है, और उसके लिये 'रुद्र' शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(जराबोध ।) हे स्तुतिपूर्वक प्रदीप्त होने वाली अग्नि ! (रुद्राय दृशीकं स्तोमं) तुझ रुद्र के लिये उत्तमोत्तम हवि दी जाती है, (विशे विशे यज्ञियाय) तू प्रत्येक मनुष्य के यज्ञ-संपादन के लिये (तत् विविद्धि) उस यज्ञकर्म को सिद्ध कर ।

यवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि यज्ञाग्नि ऐसे मंत्रों से प्रदीप्त करनी चाहिये जिन में कि अग्नि के ही गुण वर्णित हों ।

'जराबोध' का दूसरा अर्थ 'जरां बोध' ऐसा भी होसकता है । अर्थात्, हे अग्नि ! तू अपने गुणों का प्रकाश कर । जराबोध=जरां बोध, जरया बोधयितः । विविद्धि—कुरु, यहां 'विष्' धातु कर्णार्थक मानी गई है । विशे—मनुष्यस्य । यज्ञिय=यजन=यज्ञ करना, दृशीक=दर्शनीय ॥ ८ ॥

इन्द्र^१ इरां दद्यातीति वा, इरां ददातीति वा, इरां दधातीति वा, इरां दारयत इति वा, इरां धारयेत इति वा, इन्द्रव द्रवतीति वा, इन्द्रौ रमत इति वा, इन्द्रं भूतानीति वा, "तद्यदेनं प्राणैः समैन्धंस्तदिन्द्रस्येन्द्रत्वम्" इति विज्ञायते, इन्द्रं

करणादित्याग्रयणः, ^{१०}इदं दर्शनादित्यौषमन्यवः, ^{११}इन्दतेर्वैश्वर्य-
कर्मणः, ^{१२}इन्दुञ्जवूणां दारयिता वा द्रावयिता वा, आदरयिता च
यज्वनाम् । तस्यैषा भवति—

अदर्दस्तमसृजो विखानि स्वमर्णवान्बद्धधानाँ अरम्णाः । महान्त-
मिन्द्र पर्वतं वियद्वः सृजो वि धारा अव दानवं हन् ॥ ५.३२.१

अदृणा उत्सम् । उत्स उत्सरणाद्वा, उत्सदनाद्वा, उत्स्य-
न्दनाद्वा, उनत्तेर्वा । व्यसृजोऽस्य खानि । त्वमर्णवान् अर्णस्वतः
एतान्माथ्यमिकान् संस्त्यायान् वाबध्यमानान् अरम्णाः, रम्णातिः
संयमनकर्मा विसर्जनकर्मा वा । महान्तमिन्द्र पर्वतं मेघं यद्व व्यवृणोः ।
व्यसृजोऽस्य धारा अवहन्नेन दानवं दानकर्माणम् ॥ ६॥

इन्द्र = विद्युत्, वायु, प्राण, जीवात्मा, मूर्य आदि । इस इन्द्र के १५ निर्वचन
दिये गये हैं, जो कि इसप्रकार हैं—

(१) इरां दृणाति, विद्युत् जल को फाड़ती है, इराम् + 'दृ' विदारणे + अक्—
इस् द्र—इन्द्र । बृहदारण्यकोपनिषद् ३.९. ६ में 'इन्द्र' का अर्थ 'अशनि' ही किया
है । (२) इरां ददाति, विद्युत् जल को देती है, इराम् + दा + रक् (उणा० २.२८)
—इस् द्र—इन्द्र । (३) इरां दधाति, विद्युत् जल को धारण करती है, इराम् + धा
+ रक् । (४) इरां दारयते, यहां चुरादिगणी 'दृ' विदारणे धातु से रूपसिद्धि
की गई है । (५) इरां धारयते, यहां चुरादिगणी 'भृज्' धारणे धातु गृहीत है ।
(६) इन्दवे भ्रवति, विद्युत् जल की वृद्धि के लिये संचरण करती है, और सूर्य
चन्द्रमा को प्रदीप्त करने के लिये सुषुम्णा रश्मि से जाता है । इन्द्र = सोम = जल,
चन्द्रमा । इन्दुद्रव—इन्द्र । (७) इन्दौ रमते, विद्युत् जल में रमण करती है और
सूर्य चन्द्रमा में रमण करता है । इन्दुरम—इन्द्र । (८) इण्धे भूतानि, विद्युत् सब
प्राणिश्रों को प्रकाश देती है, इण्ध् + रक्, यहां कर्ता में प्रत्यय है ।

(९) इन्द्र का निर्वचन ब्राह्मण इसप्रकार करता है कि सो, क्योंकि इस
मुख्य प्राण को विद्वानों ने इन्द्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया, अतः मुख्य प्राण का
नाम 'इन्द्र' है । अथवा, यतः इस जीवात्मा को विद्वानों ने इन्द्रियों के द्वारा
तेजस्वी बनाया, अतः जीवात्मा का नाम इन्द्र है । अर्थात्, प्राण या जीवात्मा

के कारण ही इन्द्रियों की अवस्थिति है, अतः इन इन्द्रियों को उनके स्वामी प्राण या जीवात्मा के आधीन रखते हुए, स्वामी की उन्नति करनी चाहिये । प्राणैः समैन्धन् एनमिति इन्द्रः, यहां 'इन्ध' से कर्म में 'रक्' प्रत्यय है ।

(१०) इदं करोतीति इन्द्रः, यह निर्वचन आग्रयण करता है । इदंकर—इदंकर-इन्द्रः, विद्युत् वृष्टि को करती है । (११) इदं पश्यतीति इन्द्रः, यह निर्वचन औपमन्यव करता है । इदं+दृश्+ड-इदंङ्-इदंङ्-इन्द्रः । जीवात्मा जगद्द्रष्टा है । ऐ० ब्रा० २.४.१४ में यही निर्वचन करते हुए लिखा है—“तदिन्द्रं सन्तमिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण॥” (१२) 'इदि' परमैश्वर्यं+रक्, विद्युत् ऐश्वर्यवाक् है । (१३) इन्द्रश्च शत्रूणां दागयिता, इन्द्र+दृ+अक्—इन्द्रः, विद्युत् ऐश्वर्यवाक् होती हुई वृत्र (मेघ) का विदारण करने वाली है । (१४) इन्द्रश्च शत्रूणां द्रावयिता, इन्द्र+द्रु+णिच्+ड—इन्द्रः, विद्युत् ऐश्वर्यवाक् होती हुई वृत्र को पिघलाने वाली है, बरसाने वाली है । (१५) इन्द्रश्च यज्वनाम् आदरयिता, इन्द्र+‘दृङ्’ आदरे+अक्—इन्द्रः । विद्युत् ऐश्वर्यवाक् होती हुई वृष्टि के द्वारा यज्ञकर्तारों का आदर करती है ।

एवं, इन्हीं निर्वचनों से इन्द्र के अर्थ सूर्य, परमेश्वर, ब्राह्मण, राजा, सेनापति आदि अनेक होते हैं ।

अथ, मंत्रार्थ देखिये—(इन्द्र ! उत्सं अददः) हे मेघविदारक विद्युत् ! तू ऊपर मण्डलाने वाले या ऊपर रह कर भिगोने वाले मेघ का विदारण करती है, (खानि व्यसृजः) उसके द्वारों को बनाती है, (त्वं ददृक्ष्वानाञ्च अर्णवाञ्च आरम्णाः) और बारबार ताड़ित हुए जलपूर्ण मेघों को बरसाता है, (यत् दानवं मेघं विवः) जब कि तूने उदकदाता महाश्च मेघ को खोला, (अग्रहश्च धाराः प्रसृजः) और उसको मार कर वृष्टि-धाराओं का निर्माण किया ।

एवं, इन मंत्र में अलङ्कार रूप से वृष्टि का वर्णन किया है कि मेघ-शत्रु ऊपर अन्तरिक्ष में मण्डला रहा है, उसे बाहर निकालने के लिये विद्युत् पहले द्वारों का निर्माण करती है, और फिर उसे निजाल कर तथा टुकड़े २ करके जल के रूप में नीचे मार गिराती है ।

उत्स = मेघ (क) उत्सर-उत्स, उत्+‘स्’ गतौ । (ख) उत्+षड्+ड=उत्स । (ग) उत्+स्यन्द्+ड—उत्स । (घ) ‘उन्दी’ क्लेदने+क्स—उद्स—उत्स । अर्णव = अर्णवस्वत् । माध्यमिकाश्च संस्थायाश्च = मेघसंघाताश्च, क्रयादिगणी ‘रश्म’ धातु संयमनार्थक तथा विसर्जनार्थक मानी गई है । पर्वत = मेघ । विवः = व्यवृणोः = खोलता है, ढांपने का (विगतभाव) उलटा खोलना है ।

दानव = दानकर्मा = दाता, यहां भी 'अर्णव' की तरह 'मनुप्' अर्थ में 'दान' से 'व' प्रत्यय है ॥ ८ ॥

तस्यैषाऽपरा भवति—

यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत् । यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य मह्ना स जनास इन्द्रः ॥ २.१२.१

यो जायमान एव प्रथमो मनस्वी देवो देवान्क्रतुना कर्मणा पर्यभवत्, पर्यगृह्णात्, पर्यरक्षत्, अत्यक्रामदिति वा । यस्य बलाद् द्यावापृथिव्यावप्यविभीताम् । नृम्णस्य मह्ना बलस्य महत्त्वेन स जनास इन्द्र इति श्रुष्टेर्दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता ॥ १० ॥

इन्द्र के रसानुप्रदान और वृत्रवध, ये दो कर्म तो उपर्युक्त मंत्र में दर्शाये जा चुके, अब तीसरे बलकर्म (४८७) को दिवाने के लिए 'यो जात एव' आदि दूसरी श्रुचा दी गई है । इसका आध्यात्मिक अर्थ २३८ पृ० पर उल्लिखित किया जा चुका है, आधिदैविक अर्थ इसप्रकार है—

(यः जातः एव प्रथमः) जो विद्युत् पैदा होते ही फैल जाती है, (मनस्वान्) जो विज्ञान से युक्त है, अर्थात् जिस में बड़ा विज्ञान भरा पड़ा है, (देवः) और जो प्रकाशक है, (देवाद् क्रतुना पर्यभूषत्) जो मेघों को अपने कर्म से घेरती है, पकड़ती है, रखती है, या उस पर आक्रमण करती है, (यस्य शुष्मात् रोदसी अभ्यसेताम्) और जिस के बल से अन्तरिक्षचारी पक्षी और पृथिवीविहारी पशु मनुष्यादि सभी डरते हैं, (जनासः ! नृम्णस्य मह्ना सः इन्द्रः) हे मनुष्यो ! बल के महत्त्व से उस विद्युत् को 'इन्द्र' कहा जाता है ।

एवं, (दृष्टार्थस्य श्रुतेः) जिस तत्त्वदर्शी ने विद्युत्-तत्त्व का साक्षात्कार कर लिया हो, (आख्यानसंयुक्ता) उसे उपर्युक्त कथन के अनुसार ही (प्रीतिः भवति) विद्युत् के विषय में प्रीति होती है ।

— पर्यभूषत् = पर्यभवत्, पर्यगृह्णात्, पर्यरक्षत्, अत्यक्रामत् । परिभव = तिर-स्कारे । नृम्ण = बल ॥ १० ॥

✽—✽—✽—✽—✽
५. पर्जन्य
✽—✽—✽—✽—✽

पर्जन्यस्तृपेसद्यन्तविपरीतस्य तर्पयिता
जन्यः, परो जेता वा, परो जनयिता वा, प्रार्ज-

यिता वा रसानाम् । तस्यैषा भवति—

वि वृक्षान्दहन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महाबधात् । उता-
नागा ईषते वृषण्यावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन्हन्ति दुष्कृतः ॥ ५. ८३. २

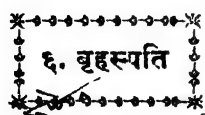
विहन्ति वृक्षान्, विहन्ति च रक्षसि । सर्वाणि चास्माद्
भूतानि विभ्यति महाबधान्महान् ह्यस्य बधः । अप्यनपराधो
भीतः पलायते वर्षकर्मवतः । यत्पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः
पापकृतः ॥ ११ ॥

पर्जन्य = मेघ । (क) 'तृप्' के आद्यन्तविपरीत रूप 'पृप्' और 'जन्य' के
योग से पर्जन्य की सिद्धि है । पृत् जन्म—पर्जन्य, मेघ तर्पयिता और सर्वजन-
हितकारी है । (ख) पर + 'जि' जये + यक् (उणा० ४. ११२) । यह दुष्काल
आदि के जीतने में उत्कृष्ट है । (ग) पर + 'जनी' प्रादुर्माये + यक्—परजन्य—पर्जन्य,
मेघ उत्तम उत्पादक है । (घ) प्र + अर्ज् + यक्—पर् जर् य—पर्जन्य, यह वृक्षा-
दिकों में रसों को पैदा करने वाला है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(वृक्षां विहन्ति) यह मेघ अग्निपातों से वृक्षों को विनष्ट करता है,
(उत रक्षसः हन्ति) और पापी मनुष्यों को मारता है (महाबधात् विश्वं भुवनं
विभाय) इसकी भयङ्कर गड़गड़ाहट से संपूर्ण प्राणि डरते हैं । (उत अनागाः
वृषण्यावतः ईषते) जहाँ तक कि निरपराध मनुष्य भी इस वृष्टि करने वाले मेघ से
डर कर दौड़ता है, (यत् पर्जन्यः स्तनयन् दुष्कृतः हन्ति) जब कि यह संतर्पक
और सर्वजनहितकारी मेघ गर्जना करता हुआ अग्निपातों से पापियों को
मारता है ।

एवं, इस मंत्र में घटाटोप वर्षा का वर्णन करते हुए बतलाया है कि उस
समय बिजुली बारबार जूँबे वृक्षों पर गिरती है, और जो दुष्ट मनुष्य हैं, उन पर
भी यह दैवी वज्र गिरता है, सज्जनों पर ऐसी दैवी आपदायें नहीं आया करती ।

विभाय = विभ्यति । वृष्य = वर्षकर्म ॥ ११ ॥

६. बृहस्पति

बृहस्पतिर्बृहत् पाता वा पालयिता वा ।
तस्यैषा भवति—

अश्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम् ।

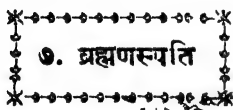
निष्टज्जभार चमसं न वृक्षाद् बृहस्पतिर्विरवेणा विकृत्य ॥ १०. ६८. ८

अशनवता मेघेनापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मस्यमिव दीन उदके
निवसन्तम् । निर्जहार तच्चमसमिव वृक्षात् । चमसः कस्मात् ?
चमन्त्यस्मिन्निति । बृहस्पतिर्विरवेण शब्देन विकृत्य ॥ १२ ॥

वृहस्पति = बड़े मेघ का रक्षक या पालक वायु । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(बृहस्पतिः दीने उदनि क्षिपन्तं मत्स्यं न) मेघरक्षक वायु स्वल्प जल में रहने वाली मछली की तरह सुस्पष्टभाव से (अग्रा अग्निद्वं मधु पर्यपश्यत्) जब मेघ से ढके हुए जल को देखता है, तब (विरवेण विकृत्य वृक्षात् चमसं न तत् निर्जहार) जैसे कोई शिल्पी कुल्हाड़े से वृक्ष को पहले काटता है और फिर उस लकड़ी से पात्र का निर्माण करता है, एवं यह वायु गर्जन-शब्द से मेघ-वृक्ष को काटकर उस से जल-चमस का निर्माण करता है ।

अश्वा = अशनवता मेघैः = फैलने वाले मेघ से । अश्मना—अग्रा । वृक्ष = वृक्ष, मेघ, ये दोनों काटे जाते हैं । चमस = पात्र, जल । चमन्ति भक्षयन्त्यस्मिन्निति चमसः पात्रम्, चम्यते आचम्यते पीयते इति चमसः जलम् ॥ १२ ॥

७. ब्रह्मणस्पति

ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मणः पाता वा पाल-
यिता वा । तस्यैषा भवति—

अश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभि यमोजसातृणत् । तमेव
विश्वे पपिरे स्वर्दृशो बहुसाकं सिसिचुरुत्समुद्रिणम् ॥ २. २४. ४

अशनवन्तमास्यन्दनवन्तम् अवातितं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारं
यमोजसा बलेनाभ्यतृणत्, तमेव सर्वे पिबन्ति रश्मयः । सूर्य-
दृशो बह्वनं सह सिञ्चन्त्युत्समुद्रिणमुदकवन्तम् ॥ १३ ॥

ब्रह्मणस्पति = मेघ-जल का रक्षक और पालक वायु । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(ब्रह्मणस्पतिः) मेघ-जल का रक्षक वायु (यं अश्मास्यं) जिस फैलने वाले और बहने वाले, (अवतं) तथा गुरुभार से नीचे गये हुए (मधुधारं) मधुर जल के धर्ता मेघ को (यमोजसा अभ्यतृणत्) अपने सामर्थ्य से बरसाती है, (तं एव विश्वे स्वर्दृशः पपिरे) उसी जल को समस्त सूर्यकिरणें पीती हैं, (बहु

“वह क्षेत्रपति हस्तप्रकार के धन और बल के द्वारा हमें सुख प्रदान करता है, अथवा धन और बल की भेंट से हमारा पूजा करता है।

पोषयितु = पुष्ट, पोषयितृ । आ = आहर । ईदृशे = ईदृशेन । यहां 'मूत्र,
धातु दान तथा पूजा, इन दो अर्थों में प्रयुक्त है ॥ १ । १४ ॥

तस्यैषाऽपरा भवति—

क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्ध्नि धेनुरिव पथो अस्तासु ध्रुव ।

मधुरचुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृळयन्तु ॥ ४. ५७. २

क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मि धेनुरिव पयोऽस्मासु धुच्चेति ।
मधुश्रुतं घृतमिवोदकं सुपूतम् ऋतस्य नः पातारो वा पालयितारो
वा मृळयन्तु, मृळयतिसपद्याकर्मा पूजाकर्मा वा ॥ २४ ॥ १५ ॥

‘क्षेत्रस्यपतिः’ की एक और श्रुति दी गयी है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—
 (क्षेत्रस्य पते) हे क्षेत्ररक्षक वायु ! (धेनुः पयः इव) जिसप्रकार पुष्कल
 दूध देने वाली गाय मधुर दूध को दोहती है, (मधुमन्तं कर्मिं अस्मासु धुक्च) एवं,
 दुग्ध-समान मधुर रस-धारा को हमारे अक्षों में दोह । (अन्नस्य पतयः) तथा
 अपि में जल को श्लेष्म किश हुई क्षेत्रस्य वायुयं (नः मधुश्चुतं) हमारे अक्षों में
 मधुदत्ता को भरने वाले (घृतं इव सुपूतं) और शूल की तरह पवित्र रस को दोहें ।
 (नः मृदयन्तु) एवं, ये वायुयें हमारी रक्षा करें, अथवा उत्तम रस की भेंट से
 हमारी पूजा करें ।

एवं, इस मंत्र में कामना प्रकट की गई है कि क्षेत्रपति वायु हमारी खेती में दूध के समान मधुर, प्रचुर प्रचुर रस को भक्षने वाले, भक्षण करने पर परिणाम में भी मधुरता को देने वाले, और मृत की तरह पवित्र रस को स्थापित करे ।

पयस् = दूध, जल । घृत = घी, जल । यहां 'मृ' धातु रक्षा और पूजा, इन दो अर्थों में प्रयुक्त है ॥ २ । १५ ॥

पुनरुक्ति-दोष पर विचार

तद्यत् समान्यामृचि समाना-
भिव्याह्वयं भवति, तज्ज्ञामि भवती-

त्येकम् । 'मधुमन्तं मधुरचुतम्' इति यथा ।

यदेव समाने पादे समानाभिव्याहारं भवति, तज्जामि भव-
तीत्यपरम् । 'हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्दृक्' इति यथा ।

यथाकथा च विशेषोऽजामि भवतीत्यपरम् । 'मण्डूका इवो-
दकान्मण्डूका उदकादिव' इति यथा ॥ ३ । १६ ॥

नास्तिक लोगों की ओर से वेदों पर यह आक्षेप प्रायः करके किया जाता है कि इन में पुनरुक्ति दोष बहुत अधिक दिखमान है । प्रसङ्गदश आचार्य इस पर यहां विचार करते हैं । वे पहले द्वाँ पूर्वपक्षों की स्थापना करके अन्त में अपना सिद्धान्तपक्ष परिपुष्ट करते हैं ।

(१) पहला मत यह है कि (तत्) उस वेद में (यत् पदं) जो पद (स-
मान्या ऋचि) एक ही मंत्र में (समानाभिव्याहारं भवति) समानार्थक होता है,
वह पुनरुक्त होता है, जैसे कि 'मधुमन्तम्' और 'मधुश्नुतम्' ये दो समानार्थक
पद एक ही मंत्र में प्रयुक्त हैं, क्योंकि जो पदार्थ मधुमात्र है, वह मधुश्नुत् भी
होगा ही ।

(२) दूसरा मत यह है कि नहीं, जो पद-मंत्र के एक ही पाद- से समान-
नार्थक होता है, वह पुनरुक्त है । परन्तु यदि एक ही ऋचा में भिन्न २ पादों में वे
शब्द प्रयुक्त हों, तो वहां पुनरुक्ति-दोष नहीं रहता । जैसे कि 'हिरण्यरूपः स
हिरण्यसन्दृक्' यहां एक ही पाद में हिरण्यरूप और हिरण्यसन्दृक् शब्द प्रयुक्त हैं ।
जो पदार्थ हिरण्यरूप है, वह हिरण्यसन्दृक् भी आवश्यक होगा ही । अतः, ऐसे
स्थलों में तो पुनरुक्ति-दोष समझना ही चाहिये ।

(३) और, तीसरा सिद्धान्तमन यह है कि नहीं, वेदों में किसी प्रकार का
भी पुनरुक्ति-दोष नहीं । ऐसे स्थलों में जिस किसी तरह कुछ न कुछ अर्थ में विशेष-
णता आवश्यक होती है, अतः ऐसा पद अपुनः ही समझना चाहिये । जैसे कि
'मण्डूका इवोदकान्मण्डूका उदकादिव'—यहां सामान्यतया देखने पर तो पुनरुक्तिदोष
ही प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः यह तत्त्व बड़े अर्थ-गाम्भीर्य वाला है । उसे
समझने के लिये अर्थसहित यहां संपूर्ण वेदमंत्र का उन्मूलन किया जाता है, जो
कि इसप्रकार है—

योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तमं वा वो मूर्धानमकमीम् ।

अधस्पदान्म उद्वदन् मण्डूका इवोदकान्मण्डूका उदकादिव ॥ १०.१६६.५

देवता—सपत्न्य । राजविद्रोहिण्यो के प्रति राजा की उक्ति—(वः योगक्षेमं आदाय) हे राजविद्रोहिण्यो ! मैं तुम्हारे योग और क्षेम को छीन कर (उत्तमः भूयासम्) उत्तम राजा होऊँ । (वः सुद्वान् आक्रीमिम्) मैं तुम्हारे मुखिया को कुचल डालूँ । (उदकात् मण्डूकाः इव मे अधस्पदात् उद्ददत) जैसे जल में से मण्डूक बड़े प्रसन्नवदन होकर उच्च स्वर से बोलते हैं, एवं तुम मेरे पैरों के नीचे से अर्थात् मेरी आज्ञा में रहते हुए यथेष्ट वाणी का उच्चारण करो । (मण्डूकाः उदकात् इव) और, जैसे मण्डूक जल में से बोलते हैं, जल के बिना उनका बोलना बन्द हो जाता है, उसीप्रकार मेरी आज्ञा में रहते हुए तुम यथेष्ट वाणी का उच्चारण करो, परन्तु मेरी आज्ञा के बिना तुम्हारा बोलना बन्द है ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि (१) राजविद्रोहिण्यो को अन्य प्रजा की तरह किसी तरह के नये राष्ट्रीय अधिकार न दिये जावें । (२) उन से पुराने अधिकार छीन लिये जावें । (३) उनके मुखिया को कुचल डाला जावे । (४) और उनकी वाणी की स्वतन्त्रता हर ली जावे । उन्हें राजाज्ञा के अनुसार ही सभा समारोहों में बोलने का अधिकार हो, उस के बिना उनका बोलना बन्द किया जावे ।

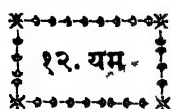
इसप्रकार उपर्युक्त मंत्र में एक स्थान पर तो राजविद्रोहिण्यो के लिये मण्डूक की उपमा दी गई है । अर्थात्, यह वाक्-प्रतिबन्ध राजविद्रोहिण्यो के लिये ही है अन्य प्रजा के लिये । और दूसरे स्थान पर राजा के लिये जल की उपमा है । अर्थात्, जल-स्थानीय राजा की आज्ञा के बिना वे लोग नहीं बोल सकते ।

योग = अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति, क्षेम = प्राप्त पदार्थ की रक्षा ।

इसीप्रकार 'हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदूक' में भी अर्थ की विभक्तिता है । जो पदार्थ 'हिरण्यरूप हो, आवश्यक नहीं कि वह अन्यों को भी हिरण्य की तरह प्रिय दृष्टिगोचर होता हो । शत्रु चाहे कितना भी सुरूप क्यों न हो, परन्तु वह कुरूप ही दीख पड़ता है । इस मंत्र की व्याख्या २१४ पृ० पर देखिये ।

इसीप्रकार जो पदार्थ मधुमात्र है, वह निरन्तर मधु को भरने वाला भी हो, यह आवश्यक नहीं । धनाढ्य मनुष्य उत्तमोत्तम अनेक मधुर पदार्थों से युक्त है, परन्तु वह उन मधुर पदार्थों को, किसी को नहीं देता । एवं, विष मधुर है, परन्तु परिणाम में अहितकर है ।

कहीं अर्थ की विशेषता यही होती है कि 'द्विर्बुद्धं बुद्धं भवति' के अनुसार किसी बात पर विशेष बल देना अभीष्ट होता है, या उसकी ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना होता है । इसी को आचार्य ने १० अ० २७ श० में 'अभ्यासे

१२. यम-

यमो यच्छतीति सतः । तस्यैषा भवति—

परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम् । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥ १०.१४. १

परेयिवांसं पर्यागतवन्तं प्रवत् उद्वतो निवत् इत्यवतिकर्मा । बहुभ्यः पन्थानमनुपस्पांशयमानिम्, वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्येति दुवस्यती राधोतिकर्मा ॥ ७ । २० ॥

यम = मूल्य, यह जीवन प्रदान करता है, अथवा इसको वश में करने से यह इन्द्रियों का निग्रह करता है । यच्छति प्रयच्छति नियच्छतीति वा यमः, 'यम' धातु से पचाव्यच् । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(प्रवतः महीः अनुपरेयिवांसम्) प्रकृष्ट मनुष्य, उत्तम मनुष्य अर्थात् योगि-जन, और निकृष्ट मनुष्य पशु पक्षी आदि इतर प्राणी, इन अनेक भूतयोनिओं में कर्मानुसार आये हुए, (बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानं) और फिर उन में से कई प्राणिओं को सन्मार्ग से संयुक्त करने वाले (वैवस्वतं) सूर्य से उत्पन्न होने वाले, (जनानां सङ्गमनं) और मनुष्य-शरीरों को इकट्ठा करने वाले, अर्थात् उन के अङ्ग प्रत्यङ्गों को सूत्र बन कर पिरोने वाले (यमं राजानं) प्राण राजा को (हविषा दुवस्य) हे मनुष्य ! तू अट्टापूर्वक सिद्ध कर ।

प्राण-सूत्र का वर्णन उपनिषदों में बड़े विस्तार से पाया जाता है । इस सूत्र के निकल जाने पर शरीर-माला टूट जाती है, और उस के सब इन्द्रिय-मोती बिखर जाते हैं । इसीप्रकार सामब्राह्मण ने 'अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण पृश्निना' कहा है ।

(१५) 'प्रवत्' यह तीनों प्रकार की योनियों का उपलक्षण है, अतएव आचार्य ने 'प्रवतः' का अर्थ 'प्रवत् उद्वतो निवत्' किया है । इन की सिद्धि 'प्र' 'उत्' या 'नि' उपसर्ग पूर्वक गत्यर्थक 'अव' धातु से है । प्रकृष्टम् अवति गच्छत्यत्र सा प्रवत् । छान्दोग्य उपनिषद् में आत्माओं की देवयान, पितृयाण, और जायस्व त्रियस्व-ये तीन गतियाँ बतलायी हैं, क्रमशः उन्हीं तीन गतियों को कहने वाले उद्वत् प्रवत् और निवत् शब्द हैं । उद्वत् गति योगिओं की है, प्रवत् गति उत्तम कर्म करने वाले मनुष्यों की, और निवत् गति नीच मनुष्यों तथा पशु पक्षी आदि

इतर प्राणिओं की है। पन्थाम् = पन्थानम् । इस मंत्र में कश्वादिगणी 'दुवस्' धातु संविद्धि-अर्थ में प्रयुक्त है ॥ ७। २० ॥

अग्निरपि यम उच्यते, तमेता ऋचोऽनुप्रवदन्ति—

सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दिद्युत्त्वेषप्रतीका । यमो ह जातो
यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनाम् ॥ १.६६.४

तं वश्चराथा वयं वसत्यास्तन्न गावो नक्षन्त इदम् ॥ १.६६.५

इति द्विपदाः । सेनेव सृष्टा भयं वा बलं वा दधाति । अस्तु-
रिव दिद्युत् त्वेषप्रतीका भयप्रतीका, मद्वाप्रतीका, दीप्तप्रतीका वा ।
'यमो ह जात इन्द्रेण सह सङ्गतः' 'यमाविहेह मातरा' इत्यपि
निगमो भवति । यम एव जातः, यमो जनिष्यमाणः, जारः
कनीनां जरयिता कन्यानाम्, पतिर्जनीनां पालयिता जायानाम्,
तत्प्रधाना हि यज्ञसंयोगेन भवन्ति । 'तृतीयो अग्निष्टे पतिः'
इत्यपि निगमो भवति ।

तं वश्चराथा चरन्त्या पश्वाहुत्या, वसत्या च निवसन्त्यौष-
धाहुत्या, अस्तं यथा गाव आप्नुवन्ति तथाप्नुयामेदं समिद्धं
भोगैः ॥ ८। २१ ॥

अग्नि को भी 'यम' कहते हैं । उसे 'सेनेव सृष्टा' आदि ऋचायें बतलाती हैं ।
इस सूक्त (१.६६) का देवता यम है, जोकि अग्निवाचक है ।

ये ऋचायें दो दो पादों वाली हैं । 'एताः ऋचः' इस बहुवचन के प्रयोग से
पता लगता है कि यास्काचार्य यहां दो दो पादों की एक ऋचा मानते थे, चार
चार पादों की नहीं । एवं, उपर्युक्त ऋचायें तीन हैं, डेढ़ नहीं । अनुक्रमणिकाकार
भी ६६ से ७१ तक के ६ सूक्तों की ऋचाओं को द्विपद मानता है । अध्ययनकाल
में ये ऋचायें दो दो मिलाकर पढ़ी जाती हैं क्योंकि ये युग्मरूप में ही पूर्ण
अर्थ को प्रकाशित करती हैं, परन्तु गणना में भिन्न २ दो ऋचायें ही मानी
जावेंगी । एवं, भिन्न २ आचार्यों के गणना-भेद से मंत्र-संख्या की गणना में भेद
आजाता, है, पाठक इसे भलीप्रकार ध्यान में रखें ।

अथ, मंत्रार्थ देखिये—(सृष्टा सेना इव अमं दधाति) यह अग्नि आक्रमण के लिये भेजी हुई सेना की तरह भय या बल को धारण करती है । (अस्तुः विद्युत् न त्वेषप्रतीका) इस का स्वरूप अस्त्र फैकने वाले योद्धा के वज्र की तरह भयावह, महाशू या चमकने वाला है । (जातः यमः ह) वर्तमान अस्त्रादि पदार्थ अग्नि के ही प्रताप से उत्पन्न हुए हैं, (जनित्वं यमः) और आगे भी अग्नि से ही उत्पन्न होंगे । (कनीनां जारः) यह अग्नि विवाहाग्नि के रूप में कन्याओं के कन्यात्व को नष्ट करने वाली है, (जनीनां पतिः) और फिर यही अग्नि त्रिदिध अग्नि के रूप में जायाओं का पालन करने वाली होती है ।

अम=भय, बल । त्वेष=भय, महाशू, प्रदीप्त । कनीनाम्=कन्यानाम्, जारः कनीनाम्=अग्निः । जनीनाम्=जायानाम्, जनीनां पतिः=अग्निः ।

यम अग्नि पदार्थों को उत्पन्न करने वाली है, इसकी पुष्टि में आचार्य ने ब्राह्मण और वेद का प्रमाण दिया है । 'यमो ह जात इन्द्रेण सह सङ्गतः' यह ब्राह्मण वचन है, (सायण ने 'सेनेव सृष्टा' मंत्र की व्याख्या करते हुए, इसे ब्राह्मणवचन बतलाया है) जिसका अर्थ यह है कि अग्नि के कारण ही-पदार्थों की उत्पत्ति है, और इसको समानता विद्युत् के साथ है । दूसरा वेदवचन है, जिसका पूर्ण मंत्र और अर्थ इसप्रकार है—

वळित्था महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ठ आ । समानो
वां जनिता भ्रातरा युवं यमाविहेह मातरा ॥ ६. ५६.२

(इन्द्राग्नी) हे विद्युत् और अग्नि ! (वां इत्या महिमा) तुम दोनों की यह महिमा (वट्) सत्य है, यथार्थ है । (आपनिष्ठः वां समानः जनिता) अत्यन्त व्यवहारोपयोगी सूर्य तुम दोनों का समान उत्पादक है । अर्थात् सूर्य से विद्युत् और अग्नि, इन दोनों की उत्पत्ति होती है (३७३ और ५९३ १०) । (युवं यमौ भ्रातरा) अतः, तुम दोनों 'यम' नाम वाले भाई हो, (इह इह मातरा) और जहां तहां सर्वत्र पदार्थ-निर्माता हो ।

अग्नि कन्याओं के कन्यात्व को नष्ट करती है, इसकी पुष्टि में 'तृतीयो अग्निष्टे पतिः' यह मंत्रखण्ड दिया गया है, जिसका पूर्ण मंत्र और अर्थ इस प्रकार है—

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वी विविद उत्तरः ।
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा ॥ १०. ८५.४०

(प्रथमः सोमः विविदे) हे कन्ये ! तेरे चार संरक्षक हैं । जिनमें से पहले उत्पादक पिता ने तुझे रक्षा के लिये प्राप्त किया था, (उत्तरः गन्धर्वः विविदे) दूसरे वेदवाणी को धारण करने वाले गुरु ने रक्षा के लिये ग्रहण किया था । (ते तृतीयः पतिः अग्निः) और तेरा तीसरा रक्षक विवाहाग्नि है, (ते तुरीयः मनुष्यजाः) तथा चौथा रक्षक यह मनुष्यजातीय तेरा पति है ।

विवाह-संस्कार के समय विवाहाग्नि में आहुतियाँ डालते हुए पति और पत्नी बड़ी उच्च प्रतिज्ञायें करते हैं, जिनसे उन का जीवन उन्नत होता है, और स्त्री की बड़ी रक्षा होती है । अतः, विवाहाग्नि को कन्या का तीसरा रक्षक कहा गया है । इस विवाहाग्नि के बाद ही कन्या कन्या नहीं रहती, प्रत्युत यह जाया बन जाती है, अतः अग्नि कन्या के कन्यत्व को नष्ट करने वाली है ।

पति के साथ मिलकर पत्नी को सदा यज्ञ करने होते हैं, इसीलिये 'पत्युनीं यज्ञमयोगे' (पा० ४.१.३३) से यज्ञ के साथ संयोग होने पर ही 'पत्नी' शब्द की सिद्धि की गई है । अतः, जायायें अग्नि-प्रधाना होती हैं । इसलिये मंत्र में 'पतिर्जनीनाम्' का उल्लेख किया गया है ।

अब, पमदेवताक दूसरा गुण मन्त्र और उसका अर्थ देखिये—

तं यश्चराथा वयं वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इन्द्रम् ।

सिन्धुर्नक्षोदः प्रतीचीरैर्नोन्नवन्त गावः स्वर्दृशीके ॥ १.६६.५

(गावः अस्तं न) हे अग्नि ! जिसप्रकार गौयें इतस्ततः विचर कर अन्त में अपनी शाला में पहुँच जाती हैं, (वयं) उसीप्रकार हम, (इन्द्रं तं वः) अनेक भोगों से समृद्ध, अथोत् बहुविध उत्तम भोगों को देने वाली उस तुझ को (चराथा वसत्या नक्षन्त) गो-जन्य घोटूध की आहुति से, और ब्रह्मादि ऋषिर्धों की आहुति से अधिकतया प्राप्त करें । (सिन्धुः क्षोदः न) यह अग्नि स्यन्दनशील जल की तरह (नीचीः प्रैनात्) नीचे की ओर गमन करती है, (स्वर्दृशीके गावः नवन्त) और जिसप्रकार दर्शनीय सूर्य में किरणें पवित्रता आदि के लिये संयुक्त हैं, उसीप्रकार यह अग्नि भी अपनी ज्वालाओं से संयुक्त होती है ।

अब, इस मंत्र में बतलाया गया है कि जिसप्रकार गौयें शीत आदि से सुरक्षा के लिये गोष्ठ में अवश्य लौट जाती हैं, उसीप्रकार हमें नित्यप्रति यज्ञ अवश्य करना चाहिये । और जिसप्रकार बहने वाला जल सदा निम्न स्थान की ओर बहता है, उसी प्रकार अग्नि भी सदा उच्च तापपरिमाण से निम्न तापपरिमाण की ओर प्रवाहित होती है । और, जिसप्रकार सूर्य-किरणें पावक आदि गुणों से

(मित्रः ब्रूवाणः जनाह् यातयति) यह मित्र वायु शब्द करती हुई मानो मनुष्यों को प्रयत्न करने के लिये प्रेरित कर रही है कि जिसप्रकार मैं सदा चलती रहती हूं, इसीप्रकार तुम भी सदा प्रयत्नशील बने रहो । (मित्रः पृथिवीं उत द्यां दाधार) मित्र वायु पृथिवी-विहारी मनुष्यों तथा पशुओं और अन्तरिक्षचारी पक्षियों को धारण करती है । (मित्रः कृष्टीः अनिमिषा अभिचष्टे) मित्र वायु मनुष्यों पर निरन्तर कृपादृष्टि रखती है । (मित्राय घृतवत् हव्यं जुहोत) अतः, हे मनुष्यो ! तुम उस पवित्र मित्र वायु की प्राप्ति के लिये घृतसंयुक्त हवि की आहुति दो, अर्थात् घृतमिश्रित हवि से यज्ञ करो ।

यातयति = आयातयति = प्रयत्नं कारयति । दाधार = धारयति । अनिमिषा = अनिमिषह् = निमेष रहित होकर, अर्थात् निरन्तर । कृष्टि = मनुष्य । (क) यह कर्मवाह्य होता है, अतएव भगवद्गीता में लिखा है 'नैव कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' । कृष्ट = कर्म, यहा 'कृष' धातु सामान्यतः करणायक मानी गई है । 'कृष्ट' से 'मनुर्' अर्थ में 'इ' प्रत्यय (पा० ४. ४ १२८ वा०) । (ख) अथवा, कृष्ट का अर्थ है विकृष्ट शरीर, अर्थात् वह प्राणि-शरीर जिसे कि इच्छा-नुसार विविध प्रकार से आकृष्ट किया जा सकता है । सो, वह एकमात्र मनुष्य-शरीर ही है, जिस के अङ्ग मनुष्य अभ्यास के द्वारा यथेष्ट हिला जुला सकता है । भिक्ष २ आसन इसके विकृष्टत्व की भलीप्रकार सिद्धि करते हैं । अन्य पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते । उस 'कृष्ट' से पूर्ववत् 'इ' प्रत्यय ॥ ९ । २२ ॥

॥ ११ ॥

✱—○—○—○—○—○—✱
✱ १४. क ✱
✱—○—○—○—○—○—✱

कः कमनो वा, क्रमणो वा, सुखो वा ।

तस्यैषा भवति—

॥ ११ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं आमुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १०.१२१.१

हिरण्यगर्भो हिरण्यमयो गर्भो हिरण्यमयो गर्भोऽस्येति वा । गर्भो गृभेर्गुणात्यर्थे, गिरत्यनर्थानिति वा । यदा हि स्त्री गुणान् गृह्णाति गुणाश्चास्या गृह्यन्तेऽथ गर्भो भवति । समभवदग्रे भूतस्य जातः पतिरेको बभूव । स धारयति पृथिवीं च

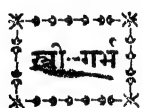
दिवं च । कस्मै देवाय हविषा विधेमेति व्याख्यातम् , विधति-
दानकर्मा ॥ १० । २३ ॥

क = प्राणवायु । (१) यह कमनीय है, कम् + ड । (२) यह प्राण आपान उदान
आदि १० स्वरूपों में सर्वशरीरान्तःसंचारी है, क्रम + ड । (३) यह सुखप्रद है ।
मंत्रार्थ इतप्रकार है—

(अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत) जीवनज्योतिर्मय गर्भः, अर्थात् सर्वशरीरान्तः-
संचारी जीवन-ज्योतिः, अथवा जिसका गर्भ अर्थात् जीवात्मा ज्योतिर्मय है, वह
प्राणवायु पहले उत्पन्न हुई, (जातः भूतस्य एकः पतिः आसीत्) और उत्पन्न होकर
प्राणिमात्र की एक रक्षक और पालक बनी । (सः इमां पृथिवीं उत वां दाधार)
वही इससमय इन पृथिवीविहारी मनुज्यों और पशुओं, तथा अन्तरिक्षचारी इन
पक्षियों को धारण कर रही है । (कस्मै देवाय हविषा विधेम) हम उस प्राणदेव
के लिये सात्विक अन्न प्रदान करें ।

‘हिरण्यगर्भ’ के हिरण्यमयश्वात्तो गर्भः, हिरण्यमयो गर्भोऽस्य, ये दो कर्म-
धारय तथा बहुव्रीहि समास हैं, अतः इसके उपर्युक्त दोनों अर्थ किये गये हैं ।

गर्भ = अन्तःसंचारी प्राण या जीवात्मा, ये दोनों स्तुत्य और अनर्थ-नाशक
हैं । ‘गृ’ स्तुतौ या ‘गृ’ निगरणे से ‘भृ’ प्रत्यय (उणा० ३. १५३) ।

स्त्री के गर्भ को भी गर्भ कहा जाता है, क्योंकि उने ग्रहण
किया जाता है । ‘ग्रह्’ के संप्रसारण रूप ‘गृह्’ से ‘घ’ प्रत्यय ।

जब स्त्री पुरुष के गुणों को ग्रहण करती है, और पुरुष स्त्री के गुणों
को ग्रहण करता है, तब गर्भ होता है । जब स्त्री-रज पुरुष-वीर्य के अस्थि
स्नायु और मज्जा, इन तीन गुणों को ग्रहण करता है, तथा पुरुष-वीर्य
स्त्री-रज के त्वचा मांस और रुधिर, इन तीन गुणों को ग्रहण करता है, तब इन
दोनों रजवीर्यों के मिलने से गर्भ रहता है । स्त्रीपुरुषों के इन ६ गुणों के कारण
ही शरीर को षाट्कोशिक अर्थात् ६ कोशों से बना हुआ कहा जाता है ।

अथवा, जब स्त्री अत्यन्त प्रेम से पुरुष के गुणों को ग्रहण करती है, और
पुरुष अत्यन्त प्रेम से स्त्री के गुणों को ग्रहण करता है, तब परस्पर में प्रसन्न और
अनुरक्त स्त्री पुरुष के संबन्ध से गर्भ स्थिर होता है, अतएव बच्चे में स्त्री और पुरुष,
दोनों के कुछ न कुछ गुण अवश्य पाये जाते हैं ।

एवं, यदि रज और वीर्य एक ही समय में स्खलित न होकर आगे पीछे

स्थलित होते हैं, या स्त्री और पुरुष, दोनों में अत्यन्त गाढ़ अनुराग के उत्पन्न हुए बिना संबन्ध किया जाता है, तो गर्भ-धारण कभी नहीं हो सकता—यह सन्तति-शास्त्र का निश्चित सिद्धान्त है ।

इस मंत्र में 'विध' धानु दानार्थक मानी गई है ॥ १० । २३ ॥

✽—●—●—●—●—●—●—✽
१५. सरस्वान् ✽
✽—●—●—●—●—●—●—✽

सरस्वान् व्याख्यातः । तस्यैषा भवति—

ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्रुतः ।
तेभिर्नोऽविता भव ॥ ७. ६६. ५

इति सा निगदव्याख्याता ॥ ११ । २४ ॥

सरस्वत् = शीतल समीरण, यह अपने में जल लिये होता है । सरस्वती की व्याख्या ५८७ पृ० पर की है । वह स्त्रीलिङ्ग है, और यह पुद्ग्लिङ्ग है, इतना भेद है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(सरस्वः !) हे शीतल समीरण ! (ये ते मधुमन्वः घृतश्रुतः ऊर्मयः) जो तेरी सुमनोहर और कान्ति को देने वाली लहरियें हैं, (तेभिः न अविता भव) उन से तू हमें तृप्त और प्रसन्न करने वाला हो ॥ ११ । २४ ॥

✽ तृतीय पाद ✽

✽—●—●—●—●—●—●—✽
१६. विश्वकर्मा ✽
✽—●—●—●—●—●—●—✽

विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता । तस्यैषा भवति—

विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत्तमः सन्दृक् । तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्पर एकमाहुः ॥ १०. ८२. २

विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता धाता च विधाता च परमश्च सन्द्रष्टा भूतानाम् । तेषामिष्टानि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा

गतानि वा मतानि वा नतानि वाऽद्भिः सह सम्मोदन्ते, यत्रै-
तानि सप्तशृङ्गीणानि ज्योतिषि तेभ्य पर आदित्यः, तान्येतस्मि-
न्नेकं भवन्तीत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता धाता च
विधाता च परमश्च सन्दर्शयितेन्द्रियाणाम् । एषामिष्टानि वा
कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि वा
अन्नेन सह सम्मोदन्ते, यत्रेमानि सप्तशृङ्गीणानीन्द्रियाण्येभ्यः
पर आत्मा, तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्यात्मगतिमाचष्टे ॥१॥२५॥

विश्वकर्मा = सर्वप्राणिकर्ता प्राणवायु, सर्वसृष्टिकर्ता परमेश्वर । मंत्रार्थ
इसप्रकार है—

(विश्वकर्मा विमनाः) प्राणवायु मन को विभूतियुक्त करने वाला (आत्
विहायाः) और सर्वशरीरान्तःसंचारी है । (धाता, विधाता) यह धर्ता तथा
विशिष्ट सिद्धिओं का प्रदाता है । (उत परमा संदृक्) और इसी के वशीकरण से
योगी सर्वभूत-ग्रहा होता है, अतः यह ज्ञानेन्द्रियों से भी अत्युत्तम संद्रष्टा या परम
ऋषि है । (तेषा इष्टानि) ऐसे प्राणों को धारण करने वाले योगिजनों के प्रिय,
परमप्रिय, उत्कृष्ट, परमात्म-संगत, परमेश्वराभिमत, या परमदेव की भक्ति के द्वारा
नवीभूत शरीर (इषा संमदन्ति) सूक्ष्म जलों के साथ वहाँ आनन्द से विचरते हैं,
(यत्र सप्तशृङ्गी परः एकं आहुः) जहाँ कि सातों किरणों से परे वर्तमान एक
आदित्यमण्डल को बतलाते हैं । अर्थात्, इन मुक्तात्माओं के सूक्ष्मशरीर सूक्ष्म
जलों के साथ उस आदित्यलोक में सानन्द विचरते हैं, जहाँ कि सातों किरणें
एकत्व को प्राप्त करके वर्तमान हैं ।

यह अधिदैवत अर्थ है । अध्यात्म अर्थ इसप्रकार है—

सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है । यह धर्ता और अनेक सुखों
का प्रदाता है । और वही सब इन्द्रियों को तत्त्वदर्शन कराने वाला है । इस विश्व-
कर्मा के उपासक योगियों के प्रिय, परमप्रिय, उत्कृष्ट, परमात्म-संगत, परमेश्वरा-
भिमत, या परमदेव की भक्ति से नवीभूत सूक्ष्मशरीर अन्न के माध्यम वहाँ आनन्द से
विचरते हैं, जहाँ कि सातों इन्द्रियों से परे वर्तमान इन्द्रियातीत एक परमात्मा को
बतलाते हैं । अर्थात्, इन मुक्तात्माओं के सूक्ष्मशरीर सूक्ष्म अन्न के साथ, उस
ब्रह्मलोक में सानन्द विचरते हैं, जहाँ कि सातों ज्ञानेन्द्रियें एकत्व को प्राप्त

करके अपने विषयों को छोड़ देती हैं। एवं, यह जीवात्मगति को बतलाता है।

विमनाः = विभूतमनाः। विहायस् = व्याप्तु। परमा = परमः। सन्दृक् = संद्रष्टा, सन्दर्शयिता। इष्ट = इष्ट (प्रिय) कान्त (अतिप्रिय) कान्त (उत्कृष्ट) गत, मत, नत। ये सब अर्थ इच्छार्थक और गत्यर्थक 'इष्टु' धातुओं के हैं, जिन में से 'इष्टु' इच्छायाम् से इष्ट कान्त और मत, ये अर्थ अभिप्रेत हैं, तथा 'इष्टु' गतों के कान्त गत और नत, ये अर्थ हैं। इष् = जल, अम्न। 'ऋषि' का नपुंसक लिङ्ग रूप 'ऋषीण' है। सप्त ऋषि = सात सूर्य-किरणें, सात ज्ञानेन्द्रियें (१२. २५ श०) ॥ १। २५ ॥

तत्रेतिहासमाचक्षते—विश्वकर्मा भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुहवाश्चकार। स आत्मानमप्यन्ततो जुहवाश्चकार। तदभिवादिन्येषगर्भवति,—‘य इमा विश्वा भुवनानि जुहत्’ इति। तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय—

विश्वकर्मन् हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम् ।
मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु॥१०.८१.६

विश्वकर्मन् ! हविषा वर्धयमानः स्वयं यजस्व पृथिवीं च दिवं च । मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनाः सपत्नाः, इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु प्रज्ञाता ॥ २। २६ ॥

उस आध्यात्मपक्ष में वेदज्ञ विद्वाञ्च इसप्रकार भूतवर्णन करते हैं कि भुवनपति विश्वकर्मा परमेश्वर ने सर्वमेध यज्ञ में (सृष्ट्युपसंहार यज्ञ में) प्राणी और अप्राणी, सब भूतों की आहुति दी (सब भूतों का संहार किया) और उसमें मनुष्य-शरीर की भी आहुति दी। इस भूतकालीन प्रलय का वर्णन करने वाली यह ऋचा है—

य इमा विश्वा भुवनानि जुहद्वपिर्होता न्यसीदन् पिता नः ।
स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छद्वराँ आविवेश ॥ १०. ८१. १

(यः ऋषिः होता) जिस सर्वद्रष्टा होता विश्वकर्मा परमेश्वर ने (इमा विश्वा भुवनानि जुहत्) सर्वमेध यज्ञ में इन सब लोक लोकान्तरों का हवन किया,

(जः पिता न्यसीदत्) वह हमारा पिता प्रभु पूर्ववत् विद्यमान रहा (सः प्रथम-
च्छत्) और फिर, सृष्टि से पहले विद्यमान प्रकृति और जीव, इन दोनों को
आच्छादन किए हुए, उस विश्वकर्मा ने (आशिषा द्रविणं इच्छमानः) सिमुद्धा
पूर्वक जगत् की इच्छा करते हुए उसे उत्पन्न किया, (अवराह् आविवेश) और
पश्चाद्वर्ती उन उत्पन्न शक्तों में प्रविष्ट हुआ ।

एवं, इस मन्त्र में प्रलय और सृष्टि का वर्णन करते हुए बतलाया गया है
कि संहर्ता परमेश्वर प्रलयकाल में इन सब लोक लोकान्तरो का संहार करता है ।
उस समय प्रकृति, जीव, और परमात्मा, इन तीन सत्पदार्थों के विनाश और
किसी वस्तु की स्थिति नहीं होती । उन तीनों में से परमात्मा सब आत्माओं का
पिता है, और वह पूर्ववत् प्रलय काल में भी विद्यमान रहता है । वह एकरम
है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता । परन्तु जीव और प्रकृति भिन्न २
शरीरों को धारण करते हुए अनेक रूपों में संयुक्त होते हैं । यह परमेश्वर प्रलय
काल में प्रकृति और जीव, इन दोनों को आच्छादन किए हुआ होता है । यह
भिसुद्धापूर्वक फिर जगत् को निरजता है, और निरज कर उस में भी अनुप्रविष्ट
हो जाता है । इसी बात को तैत्तिरीय उपनिषद् ने इसप्रकार कहा है—आत्मा
वा इदमेक एवाग्र धासीत् । सोऽकामयत् बहु स्यां प्रजायेयेति ।
स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृक्षत् यदिदं किञ्च ।
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ।

‘प्रथमच्छद्वरां आविवेश’ इन शब्दों की ओर विशेष ध्यान देना
चाहिए । इन से स्पष्टतया बोध हो रहा है कि प्रलय काल में भी कोई सत्पदार्थ
थे, जिन्हें कि इस परमेश्वर ने आच्छादन किया हुआ था ।

यहां धनवाची ‘द्रविण’ शब्द जगत् के लिये व्यवहृत है । जगत् परमेश्वर
का धन है, जिसे वह अपने पुत्रों की आत्माओं को सुख भोग के लिये प्रदान
करता है ।

इस सृष्टि-वर्णन के और अधिक स्पष्टीकरण के लिये ‘विश्वकर्मन्द्रविषा’
आदि श्रवा का उल्लेख किया गया है । जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(विश्वकर्मन् हविषा वावृधानः) हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ! तू प्रकृति-हवि
से अपने ब्रह्माण्ड-शरीर को बढ़ाता हुआ (स्वयं पृथिवीं उत द्यां यजस्व) स्वयमेव
इस पृथिवीलोक और द्यूलोक को परस्पर में जोड़ता है । (इह अन्ये जनासः
अभितः मुह्यन्तु) इस सृष्टि-विज्ञान के बारे में नास्तिक लोग सर्वथा मूढ़ होते हैं,
वे इस को कुछ भी नहीं समझ सकते । (अस्माकं मघवा) परन्तु हमारे में से
यौगैश्वर्ययुक्त विद्वाद् (सूरिः अस्तु) इस विज्ञान का प्रज्ञाता होता है ।

वाङ्मयानः = वर्धयमानः । अग्नये = सपत्नाः = नास्तिकाः (३७ पृ०) ॥ २।२६ ॥

१७. ताक्ष्यं ताक्ष्यस्त्वष्ट्रा व्याख्यातः । तीर्णे अन्तरिक्षे
क्षिपति, तूर्णमर्थं रक्षति, अश्रोतेर्वा । तस्यैषा
भवति —

त्यम् पु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानाम् ।
अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहाहुवेम ॥ १०. १७८. १

तं भृशमन्नवन्तम् । जूतिर्गतिः प्रीतिर्वा । देवजूतं = देवगतं,
देवप्रीतं वा । सहस्वन्तं, तारयितारं रथानाम्, अरिष्टनेमिं, पृत-
नाजितम्, आशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिह ह्वयेमेति कमन्यं मध्यमादेव-
मवक्ष्यत् ॥ ३ । २७ ॥

ताक्ष्यं = वायु । त द्य को व्याख्या त्वष्टा के अनुसार समझ लेनी
चाहिए । ५४८ पृ० पर 'तूर्णमश्नुते' से त्वष्टा की सिद्धि की है, सो यह निर्वचन
याम्काचार्य ने यहां भी किया है । (क) वायु भिन्तुन अन्तरिक्ष में निवास करती
है, तू + क्षि + ज्य और द्विभाव—ताक्ष्य । (ख) यह शीघ्र प्रयोजन की रक्षा
करता है, मिद्धि करती है, त्वष्ट् + रक्ष् + ज्य—त्वष्ट्य—ताक्ष्य । (ग) यह शीघ्र
फैलती है, त्वष्ट् + अश् + ज्य—ताक्ष्य ।

मंत्रार्थ इसप्रकार है—(सुवाजिनं) हम प्रभूत अश्ववाली, (देवजूतं)
विद्वानों से प्राप्त या विद्वानों की प्रिय, (सहावानं) बलवान्, (रथानां तस्मिन्)
यानों को चलाने वाला (अरिष्टनेमिं) दृढ़ वज्र की निर्माता, (पृतनाजं) तथा
शत्रु-सेनाओं को जीतने वाली (त्वं आशुं ताक्ष्यं) उस शीघ्रगामी वायु को
(स्वस्तये इह आहुवेम) कल्याण के लिये इस रात्रि में बुलाते हैं, प्राप्त करते हैं ।

अर्थ, इस मंत्र में बतलाया गया है कि मनुष्यों को अपने कल्याण के
लिये प्रभूत अश्व को पैदा करने वाली वायु का प्राप्ति करनी चाहिये, और वायु के
प्रयोग से यानों तथा वायव्याओं का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि शत्रुओं
का विजय किया जा सके ।

उ = पदपूरक । जूति = गति, प्रीति । तरुतारम् = तारयितारम् । नेमि = वज्र
निघड्डु) । पृतनाजम् = पृतनाजितम् ॥ ३ । २७ ॥

त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणासोऽधृषिता मरुत्वः । तिग्मेष्व
आयुधा संशिशाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः ॥ १०.८४.१

त्वया मन्यो सरथमारुह्य रुजन्तो हर्षमाणासोऽधृषिता मरुत्वः
तिग्मेष्व आयुधानि संशिशयमाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपा
अग्निकर्माणः, सन्नद्धा कवचिन इति वा ॥ ११२६ ॥

शरीरान्तोऽन्तरी प्राणवायु के गतिभेद से ही मन्यु की उत्पत्ति होती है, अतः इसे मध्यम-स्थान में पड़ा गया है । अतएव उपर्युक्त मंत्र में मन्यु का विशेषण 'मरुत्वः' दिया गया है ।

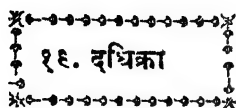
मन्यु और क्रोध में भेद यह है कि क्रोध में तो मनुष्य आपे से बाहर हो जाता है, वह अपनी मर्यादा को तोड़ देता है, और उसका चेहरा प्रमत्त नहीं रहता । परन्तु, मन्यु में मनुष्य पूर्ववत् प्रमत्तवदन और दुराधर्ष रहता है । इस की सिद्धि करने वाले मंत्रोक्त 'हर्षमाणामः, और अधृषिताः' ये शब्द हैं ।

यह 'मन्यु' शब्द दीप्ति क्रोध या वध अर्थ वाले 'मन' धातु से 'युच्' प्रत्यय (उणा० ३.२०) करने पर सिद्ध होता है । इससे मनुष्य का चेहरा तेजस्वी होता है, और दुष्ट के नाश करने की शक्ति उत्पन्न होती है ।

'मन्युं त्वस्मादिष्वः' की जगह पर 'मन्युं त्वस्मादिष्वः' और 'मन्युं तस्मादिष्वः' ये दो पाठभेद और पाये जाते हैं । परन्तु इन तीनों पाठों से कोई अर्थ नहीं निकलता । दुर्गाचार्य ने इसकी व्याख्या नहीं की, सायणाचार्य ने भी ऋग्वेदभाष्य (१०.८३.१) में इस पाठ का उल्लेख नहीं किया । अतः, यह पाठ चिन्त्य है ।

अब, मंत्रार्थ देखिए—(मरुत्वः मन्यो !) हे वायु वाले मन्यु ! (त्वया सरथं आ) तेरे साथ समान रथ में आरुढ़ होकर (हर्षमाणामः, अधृषिताः) प्रसन्नवदन, दुराधर्ष (अग्निरूपाः नरः) और अग्नि तुल्य प्रचण्ड कर्माँ के करने वाले या कवच धारण करके तैय्यार हुए सैनिक लोग (तिग्मेष्वः) तीक्ष्ण वायों को लेकर (आयुधा संशिशानाः) और आयुधों को तीक्ष्ण करके (रुजन्तः अभिप्रयन्तु) शत्रु-दुर्गों को तोड़ते हुए युद्ध में इतस्ततः विचरें ।

आ = आरुह्य । अग्निरूपाः = अग्निकर्माणः, सन्नद्धा कवचिनः । ये कवच अग्निसमान चमकते हैं, अतः कवचधारिणों को अग्निरूप कहा गया है ॥ ११२८ ॥

१६. दधिका

दधिका व्याख्यातः । तस्यैषा
भवति—

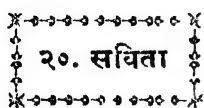
आ दधिकाः शवसा पञ्चकृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान ।
सहस्रसाः शतसा वाज्यर्वापृणकु मध्वा समिमा वचांसि ॥ ४. ३८. १०

आतनोति दधिकाः शवसा वलेनापः सूर्य इव ज्योतिषापञ्च-
मनुष्यजातानि । सहस्रसाः शतसा वाजी वेजनवान् , अर्वेरण-
वान् , संपृणक्तु नो मधुनोदकेन वचनानीमानीति । मधु धमते-
विपरीतस्य ॥ ६ । ३० ॥

‘दधिका’ की व्याख्या १६० पृ० पर कर आये है । वहां यह अश्ववाची है, परन्तु यहां इसका अर्थ वायु है, जो कि शिल्पकर्म में प्रयुक्त की जाती है । यह दधिका वायु यानादिकों में धारण की हुई उन्हें चलाती है, वायों में धारण की हुई स्वरों को निकालती हैं, और विशेष आकारों में भिन्न २ यंत्रों में धारण की जाती है । मरार्थ इसप्रकार है—

(ज्योतिषा सूर्यः इव) जिसप्रकार सूर्य अपनी रश्मियों से जल को वर-
साता है, उसीप्रकार (दधिकाः शवसा) यह दधिका वायु अपने बल से (पञ्च कृष्टीः
आपः आततान्) मनुष्यमात्र के प्रति जल को फैलाती है । (सहस्रसाः शतसाः)
अनेक कार्यों को निह्नु करने वाली, (वाजी, अर्वा) वेगवाह और प्रेरक अर्थात्
चलाने वाली यह वायु (इमा वचामि मध्वा संपृणक्तु) हमारे इन अभिलाषा-
वचनों को जल से संयुक्त करे ।

एवं, इस मंत्र का आशय २८ खण्ड के अनुसार जानें । वाजी = वेजनवान्
= वेगवाह । अर्वा = ईरणवाह = प्रेरक । मध्वा = मधुना = उदकेन, गत्यर्थक ‘धस्’
धातु के विपरीत रूप ‘मध्’ से ‘उ’ प्रत्यय ॥ ६।३० ॥

२०. सविता

सविता सर्वस्य प्रसविता । तस्यैषा
भवति—

सविता यंत्रैः पृथिवीमस्मणादस्कम्भने सविता ग्रामदंहत् । अश्वपि-
वाधुक्षद् धुनिमन्तरिक्षमूर्त्ते बद्धं सविता समुद्रम् ॥ १०. १४६. १

सविता यंत्रैः पृथिवीमरमयत् । अनारम्भणेऽन्तरिक्षे सविता
धामहं हत् । अश्वमिवाधुत्तद् धुनिमन्तरिक्षे मेघं, बद्धमतूर्त्ते बद्धम्
अतूर्ण इति वा, अत्वरमाण इति वा । सविता समुदिव्यसमिति,
कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत् ॥ ७ । ३१ ॥

सविता = सर्व-प्रेरक वायु, 'सु' प्रेरणे + तृच् । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(सविता यंत्रैः पृथिवीं अरम्भात्) त्रितरूप में वर्तमान सविता वायु ने
अपने नियंत्रण-सामग्र्यों से पृथिवी का नियमन किया हुआ है, (सविता अस्क-
म्भने बां अदृहत्) और इसी वायु ने निरालम्ब अन्तरिक्ष में बुलोक की दृढ़
किया है । (सविता अतूर्त्ते अन्तरिक्षं) और यही वायु अदृट या अवल अन्तरिक्ष
में (बद्धं समुद्रं) बंधे हुए मेघ को (धुनिं अश्वं इव अधुचत्) भाड़ने वाले घोड़े
की तरह दोहता है ।

अर्थात्, इस मंत्र में बतलाया गया है कि सब लोकों की नियमबद्ध चलाने वाला
सूत्रात्मा वायु है (२६० पृ०) । और जिसप्रकार कोई अश्वपालक भाड़ने के योग्य
घोड़े को भाड़ कर उसके शरीर पर से धूल (रज) निकालता है, उसीप्रकार वायु
मेघ को भाड़ कर उस पर से जल (रज) को भाड़ता है ।

अस्कम्भने = अनारम्भणे, स्कम्भ = खम्भा । अन्तरिक्षम् = अन्तरिक्षे । अतूर्त्तं
= अतूर्ण, अत्वरमाण (अदृट, अवल) । अतूर्त्त—अदृट । समुद्र = समुदिता =
सम्यक्तया गीला करने वाला मेघ । (कमन्यं०) अर्थात्, यह मंत्र मध्यमस्थानीय वायु
के बिना अन्य किस देवता के विषय में इसप्रकार से वृद्धि-कर्म और लोकों के
नियमन को कह सकता है ॥ ७-३१ ॥

आदित्योऽपि सविनोच्यते, तथा च हिरण्यस्तूपे स्तुतः ।
अर्चन् हिरण्यस्तूपं अक्षिरिदं सूक्तं प्रोवाच । तदभिवादिन्येषर्गवति—

हिरण्यस्तूपः सवितयथा त्वाङ्गिरसो जुहोवाजे अस्मिन् । एवा
त्वार्चनावसे वन्दमानः सोमस्येवांशुं प्रति जागराहम् ॥ १०.१४६.४

हिरण्यस्तूपो हिरण्यमयस्तूपो हिरण्यमयः स्तूपोऽस्येति
वा । स्तूपः स्त्यायतेः, संघातः । सवितः ! यथा त्वाङ्गिरसो जुहो

वाजे अग्ने अस्मिन्नेवं त्वार्चन्नवनाय वन्दमानः सोमस्येवांशुं
प्रति जागर्म्यहम् ॥ ८ । ३२ ॥

आदित्य को भी 'सविता' कहा जाना है, जैसे कि हिरण्यस्तूप-सूक्त में स्तुत है। इस सूक्त का यत्ना ऋषि अर्चन् हिरण्यस्तूप है, अर्थात् इस सूक्त में प्रार्थना करने वाला तत्त्वदर्शी अर्चन् हिरण्यस्तूप है, जो कि परमेश्वर-पूजक और अत्यन्त तेजस्वी है। उक्त अर्थ को ('सविता' के आदित्य-वाचकत्व को) कहने वाली 'हिरण्यस्तूपः सविताः' आदि ऋचा है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(सवितः ! यथा त्वा आङ्गिरसः हिरण्यस्तूपः) हे सूर्य ! जैसे तुझे प्राण-स्वरूप, तथा तेजोमय अथवा तेजोमय पदार्थों के स्वामी परमेश्वर ने (अस्मिन् वाजे जुह्वे) इस संसार में हमें प्रदान किया है, (एव) उसीप्रकार (अग्ने वन्दमानः) आत्मरक्षा के लिये उस प्रभु की वन्दना करता हुआ (अर्चन् अहं) ईश्वर-पूजक तेजस्वी मैं (सोमस्य अंशुं इव) सोमादि ओषधियों के रस को ताह (त्वा प्रति जागर्मि) तेरे प्रति सावधान होकर स्थित रहता हूँ ।

अर्थ, इस मंत्र में बतलाया गया है कि जिस परम कृपालु ने अपनी अपार कृपा से हमें सूर्य को प्रदान किया है, उस प्रभु की वन्दना करते हुए, हमें उस सूर्य से पूरा लाभ उठाने के लिये सदा जागृत रहना चाहिये, जिस से कि हमारा एक क्षण भी निरर्थक नष्ट न हो। और, जिसप्रकार सोमादि ओषधियों के रस-निष्पादन में मनुष्य सदा प्रयत्नशील रहते हैं, उसीप्रकार सूर्य-दान के महत्त्व को भी पूर्णतया समझना चाहिये ।

'हिरण्यस्तूपः' के 'हिरण्यमयः स्तूपः' और 'हिरण्यमयः स्तूपोऽस्य' ये दो कर्मधारय तथा बहुव्रीहि ममास किये गये हैं, अतः उपर्युक्त दोनों अर्थों का उल्लेख किया गया है। स्तूप = संघात = सपूत, ढेर, पुञ्ज, 'स्यै' संघाते + रूपञ्च । स्तूप-स्तूप । वाज = अङ्ग = जगत् (देखिए ब्रधिरा शब्द ६३६ पृ०) । एव = एवं । जागर् = जागर्मि ॥ ८ । ३२ ॥

✻—०—०—०—०—०—✻
२१. त्वष्टा
✻—०—०—०—०—०—✻

त्वष्टा व्याख्यातः । तस्यैषा भवति—

देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुधा जजान ।

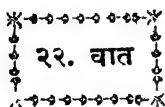
इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥ ३. ५. १६

देवस्त्वष्टा सविता सर्वरूपः पोषति प्रजा रसानुप्रदानेन,
 बहुधा चेमा जनयति । इमानि च सर्वाणि भूतान्युदकान्यस्य ।
 महच्चास्मै देवानामसुरत्वमेकं प्रज्ञावत्त्वं वा, अनवत्त्वं वा ।
 असुरिति प्रज्ञानाम, अस्यत्यनर्थान् अस्तांश्चास्यामर्थाः । अपिवा,
 असुरत्वमादिलुप्तम् ॥ ६ । ३३ ॥

त्वष्टा की व्याख्या ५४८ पृ० पर कर आये हैं । वहां यह अभिवाचक है,
 परन्तु यहां तात्पर्य भी तादृ (६३७ पृ०) इसका अर्थ वायु है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—
 (सविता विश्वरूपः त्वष्टा देवः) उत्पादक और सर्वरूप वायु देव (प्रजाः
 पुंयोग) इन सप्त प्रजाओं को रसानुप्रदान से पुष्ट करता है, (पुण्या जजान) और
 यही इन अनेकविध प्रजाओं को उत्पन्न करता है । (इमा च विश्वा भुवनानि अस्य)
 ये मा रस इसी के कारण से उत्पन्न होते हैं, (देवानां यत् महत् असुरत्वं) और
 पशुमेश्वर ने पृथिवी आदि पञ्चभूत देवों में से इसी वायु देव को प्रज्ञावत्त्व प्राणवत्त्व
 या धनवत्त्व का एक महान् गुण प्रदान किया है ।

अतः, इन मंत्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य पशु पक्षी और ओषधि
 वनस्पति, इन सब प्राणिओं में जो रस है, वह वायु के कारण ही उत्पन्न होता है ।
 इन रस के द्वारा यह इन प्राणिओं का पोषण करता है । गर्भ या बीज की स्थिति भी
 इसी वायु के कारण है, वायु के बिगाड़ से गर्भ या बीज कभी स्थित नहीं होता ।
 एवं, प्रज्ञा जीवन या वसु के देने की शक्ति भी इसी में स्थापित की गई है ।

वायु सर्वरूप है, इसकी पुष्टि के लिये ६३३ पृ० देखिए । भुवन=भूत=
 उदक, रस । असुर=प्रज्ञावाङ्, प्राणवाङ्, वसुमाङ् । 'असु' से 'मनुप्' अर्थ में
 'र' प्रत्यय । असु=प्रज्ञा, प्राण, वसु । 'असु' का प्राण अर्थ तो प्रसिद्ध है, प्रज्ञा-
 वाची 'असु' शब्द 'असु' चेषणे धातु से 'उ' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । प्रज्ञा
 के द्वारा मनुष्य अनर्थों को दूर करता है और इस प्रज्ञा में ही चारों पुष्पार्थ
 डाले हुए हैं । वसु—असु, यहां आयु (वायु) की तरह वकार का लोप है ॥ ८ । ३३ ॥

२२. वात

वातो वातीति सतः । तस्यैषा भवति—

वात आवातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे ।

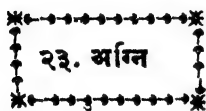
प्र ए आयूंषि तारिषत् ॥ १०. १८६. १

वात आवातु भैषज्यानि शम्भु मयोभु च नो हृदयाय,
प्रवर्द्धयतु च न आयुः ॥ १० । ३४ ॥

वात = गन्धवह वायु, 'वा' गन्धनयोः + तद् (उणा० ३. ८६) । मंत्रार्थ
इसप्रकार है—

(वातः) गन्धवह वायु (नः हृदे) हमारे हृदय के लिये (शम्भु मयोभु भैषजं
आवातु) शान्तिदायक और आरोग्यताप्रद औषध को लिये हुए संचार करे,
(नः आयुषि प्रतारिषत्) और उससे हमारी आयुष्यों को दीर्घ करे ।

भैषजं = भैषज्यानि, शम्भु मयोभु में 'शि' का लोप है । प्रतारिषत् =
प्रवर्द्धयतु ॥ १० । ३४ ॥

अग्निर्व्याख्यातः । तस्यैषा भवति—

मन्त्र

प्रति त्वं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे ।

मरुद्भिरग्न आगहि ॥ १.१६.१

तं प्रति चारुमध्वरं सोमपानाय प्रहूयसे । सोऽग्ने मरुद्भिः
सहागच्छ—इति कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत् ॥ ११ । ३५ ॥

अग्नि की व्याख्या ४८८ पृ० पर कर चुके हैं । वहाँ इसका अर्थ आग है,
परन्तु यहाँ यह विद्युद्वाची है । विद्युत् मनुष्योपकारी कार्यों में अग्रस्थान को
प्राप्ती है, और शिल्पयज्ञों में भी अग्रसर है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(अग्ने त्वं चारुं मध्वरं प्रति) हे विद्युत् ! तू उब सुन्दर यज्ञ में
(गोपीथाय प्रहूयसे) ऐश्वर्य की रक्षा या ऐश्वर्यपान के लिये बुलायी जाती है,
(मरुद्भिः आगहि) सो तू विशेष २ वायुओं के साथ उसमें प्राप्त हो ।

विद्युत् को जब अम्लजन, उद्भजन, नत्रजन, या हरिण आदि भिन्न २ वायुओं
से संयुक्त किया जाता है, तब विविध प्रकार के रंगों से रञ्जित बड़ी सुन्दर रोशनी
होती है । एवं, विद्युत् और वायु का यह समस्कार अत्यद्भुत दृष्टिगोचर होता है ।
इसीप्रकार बिना तार के तारप्रकों, जो कि ऐश्वर्य की रक्षा के लिये अत्युपयोगी
है, उसकी सिद्धि भी विद्युत् और वायु के संयोग से होती है । विद्युत् की लहरें
त्रितनामक वायु (ईथर) में चलती हैं, और उससे इस समाचार-अंत्र की रचना है ।

एवं, यह मंत्र मध्यमस्थानीय विद्वयुत् के सिवाय अन्य किस देवता के बारे में ऐसा कह सकता है, अतः यहां 'अग्नि' विद्वयुद्वाचक ही है।

गोपीय = सोमपान, गो = सोम = ऐश्वर्य, पान = रक्षा, पान ॥ ११।३५ ॥

तस्यैषाऽपरा भवति—

अभि त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु ।

मरुद्भिरग्न आगहि ॥ १. ३६.६

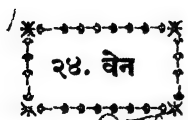
अभिसृजामि त्वा पूर्वपीतये पूर्वपानाय सोम्यं मधु सोममयं
सोऽग्ने मरुद्भिः सहागच्छेति ॥ १२।३६ ॥

उस अग्नि को विद्वयुद्वाची सिद्ध करने के लिये 'अभित्वा पूर्वपीतये' आदि दूसरी कृत्वा, जोकि उसी सूक्त की अन्तिम है, दी गयी है। उसका अर्थ इसप्रकार है—

(अग्ने पूर्वपीतये) हे विद्वयुत् ! अभ्युदय की रक्षा के लिये (सोम्यं मधु त्वा) ऐश्वर्यस्वरूप प्रिय तुझ को (अभिसृजामि) मैं उत्पन्न करता हूं। (मरुद्भिः आगहि) सो, तू विशेष २ वायुओं के साथ मिलकर हमें प्राप्त हो।

मनुष्य का धर्म है कि वह अभ्युदय और निःश्रेयस, इन दोनों ऐश्वर्यों की रक्षा करे। इन में से अभ्युदय पहला है, अतः उसकी रक्षा के लिये (पूर्वपानाय) विद्वयुत् और वायु के मेल से अद्भुत वैज्ञानिक कर्म सिद्ध करने चाहिये ॥१२।३६॥

* चतुर्थ पाद *

२४. वेन

वेनो वेनतेः कान्तिकर्मणः । तस्यैषा भवति—

अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विषाने ।
इममपां संगमे सूर्यस्य शिशं न विप्रा मतिभी रिहन्ति ॥ १०. १२३. १

अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भाः प्राष्टवर्णगर्भा आप इति वा ।
ज्योतिर्जरायुज्योतिरस्य जरायुस्थानीयं भवति । जरायुर्जरया

गर्भस्य, जरया यूयत इति वा । इममपां च संगमे सूर्यस्य च शिशुमिव विप्रा मतिभी रिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्तीति वा । शिशुः शंसनीयो भवति, शिशीतेर्वा स्यादान-कर्मणः, चिरलब्धो गर्भो भवति ॥ १।३७ ॥

वेन = समानवायु, यह नाभिकन्द में रहती है, और अन्नरस को परिपक्व करती है । निघण्टुपठित कान्तर्गक 'वेन' धातु से 'घ' प्रत्यय करने पर 'वेन' की निद्रि होती है, समानवायु पाचनकर्म के कारण प्रिय है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(अयं वेनः) यह समानवायु (पृष्ठिगर्भाः चोदयत्) तेजस्विता को धारण करने वाले परिपक्व रसों का सर्वेशरी में पहुँचाता है । (रजसः विमाने) यह वेन उन रसों के निर्माणकाल में (ज्योतिर्जायुः) जाठराग्नि-ज्योति से आवृत होता है । (विप्राः इमं) बुद्धिमान् लोग इस वायु को, जो कि (अपां संगमे सूर्यस्य) अनेक रसहरा नाडिओं और लिङ्गला नाडी के संगमस्थान नाभिकन्द में स्थित है, (शिशुं न) नवजात बच्चे की तरह (मतिभिः रिहन्ति) हृदय से प्यार करते हैं, उमका प्रशंसा करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, या उसको पूजित करते हैं ।

पृश्नगर्भाः = प्राष्टर्णगर्भा आपः, पृश्निः प्राष्टर्णः प्राप्तेजाः गर्भः इति पृश्निगर्भः । 'पृश्नि' का निर्यचन १३७ पृ० पर देखिए । जरया = गर्भ का आवरण उल्ब । (क) यह गर्भ की जराग्रस्या के साथ रहता है, अर्थात् ज्यों ज्यों गर्भ की वृद्धि होती है, त्यों त्यों यह भी बढ़ता रहता है । जरया यूयते इति जरयायुः, जरा + 'यु' मिश्रणे । (ख) अथवा, यह जरा अर्थात् जेर के साथ मंथुक्त होता है । 'अपां संगमे सूर्यस्य' की व्याख्या के लिये ५८८ पृ० देखिये । रिहन्ति—लिहन्ति, स्तुवन्ति, वर्धयन्ति, पूजयन्ति । शिशु—(क) नवजात बच्चा प्रशंसनीय होता है, शस् + उ (उणा० १. २०) । इसीप्रकार ३८८ पृ० पर 'शशमान' की सिद्धि की गई है । (ख) दानार्थक 'भिम्सी' (३६४ पृ०) धातु से 'उ' प्रत्यय, शिशु धारण करने के लिये प्रदी की दिया जाता है, अतएव स्त्रियों में यह वाद प्रसिद्ध है कि मैंने देर से गर्भ को पाया है ॥ १। ३७ ॥

२५. असुनीति

असुनीनिरसून् नयति । तस्यैषा भवति—

असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सुप्रतिरा न आयुः ।
शरन्धि नः सूर्यस्य संदृशि घृतेन त्वं तन्वं वद्धयस्व ॥ १०.५६.५

असुनीते ! मनो अस्मासु धारय चिरं जीवनाय, प्रवर्द्धय
च न आयुः, रन्धय च नः सूर्यस्य सन्दर्शनाय ।

रथतिर्वशगमनेऽपि दृश्यते—‘मा रधाम द्विपते सोम राजन् !
इत्यपि निगमो भवति । घृतेन त्वमात्मानं तन्वं वर्धयस्व ॥२॥३८॥’

असुनीति—प्राण वायु, यह सब ज्ञानेन्द्रियों को चलाती है । अतएव
उपनिषद् ने कहा है ‘प्राणमनुक्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुक्रामन्ति’ । अर्थात् प्राण
के उड़ जाने पर सब इन्द्रिय उसके साथ ही निकल जाती हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

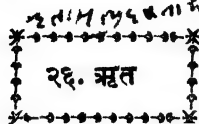
(असुनीते ! जीवातवे) हे प्राण ! तू चिरजीवन के लिये (अस्मासु मनः
धारय) हमारे में मन आदि ज्ञानेन्द्रियों का धारण कर, (नः आयुः सुप्रतिर)
और हमारी आयु को सुदार्ढ्य कर । (नः रन्धयि) तू हमें साधनसंपन्न बना, अथवा
तू हमारे वशगत हो, (सूर्यस्य संदृशि) जिस से कि हम सूर्य के सम्यक्तया दर्शन
के लिए ममर्थ रहें, अर्थात् हमारी नेत्रज्याति अन्त तक बड़ी तीक्ष्ण रहे । (त्वं
तन्वं घृतेन वर्द्धयस्व) और तू अपने शरीर को जल से प्रवृद्ध कर ।

‘अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्’
यहां छान्दोग्योपनिषद् ने प्राण की उत्पत्ति जल से बतलायी है । जीवातवे = चिरं
जीवनाय । संदृशि = संदर्शनाय । ‘रधय’ धातु धातुपाठ में संसिद्धि अर्थ में गठित
है, परन्तु वशगमन अर्थ में भी प्रयुक्त होती है । इस की निद्रि में आचार्य ने
‘मा रधाम द्विपते’ आदि मंत्र का प्रमाण दिया है, जो कि इसप्रकार है—

देवीः पटुर्वीरु नः कृणोत निश्वेदेवास इह वीरध्वम् । मा हास्महि
प्रजया मा तनूभिर्मा रधाम द्विपते सोम राजन् ॥१०.१२८.५॥

देवता—विश्वेदेवाः । (षट् उर्वी देवीः !) सूर्य, पृथिवी, दिन, रात, जल
और ओर्षाधि, ये छै महाव् देवियो ! (नः उरु कृणोत) तुम हमें विस्तृत सुख
प्रदान करो । (विश्वेदेवासः इह वीर्यध्वम्) और, हे समस्त विद्वाव् लोगो !
आप सब मिलकर हम राष्ट्र में ऐसा पराक्रम दिवावें (मा प्रजया हास्महि) कि
हम सन्तान से विमुक्त न हों, (मा तनूभिः) और नाही अपने शरीरों से विमुक्त
हों । अर्थात्, हमारी और हमारी सन्तान की अकालमृत्यु न होने पावे । (राजव् !
द्विपते मा रधाम) तथा, हे राजव् ! आप ऐसा पराक्रम करें कि हम कभी भी शत्रु
के वशगत न हों ।

सायण ने इसी मंत्र की व्याख्या में 'बह्मदेवीः' का अर्थ करते हुए किसी ब्राह्मण ग्रन्थ का यह प्रमाण दिया है— परमोर्वो रहसः पान्तु, द्यौश्च पृथिवीचाहश्च रात्रिश्चापश्चोपधयन्ते ॥ २।३८ ॥

२६. ऋत

ऋतो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति—

ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः ऋतस्य धीतिर्वृत्तिजनानि हन्ति ।
ऋतस्य श्लोको बधिराततर्दकर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥ ४.२३.८

ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः, ऋतस्य प्रज्ञा वर्जनीयानि हन्ति, ऋतस्य श्लोको बधिरस्यापि कर्णावातृण्यति, बधिरो बद्धश्रोत्रः, कर्णों बोधयन् दीप्यमानश्चायोरयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो वा उदकस्य वा ॥ ३।३६ ॥

ऋत की व्याख्या १५६ पृ० पर कर चुके हैं । वहाँ इस का अर्थ जल है, परन्तु यहाँ यह मेघ या विद्युत् का वाचक है, अतएव यास्काचार्य ने 'ऋतस्य' का अर्थ 'ज्योतिषो वा, उदकस्य वा' किया है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(ऋतस्य हि शुरुधः पूर्वीः सन्ति) मेघ का जल पहले संचित होता रहता है, और फिर (ऋतस्य धीतिः वृत्तिजनानि हन्ति) मेघ की वृष्टि-प्रज्ञा दुष्काल-तम का नाश करके पापों का नाश करती है । (ऋतस्य बुधानः शुचमानः श्लोकः) तथा मेघ की उच्च गर्जना, जोकि देदीप्यमान होकर मनुष्यों के कर्तव्य का बोध कराती है, वह (बधिरा आयोः) बहिरे मनुष्य के भी (कर्णा आततर्द) कानों को खोल देती है ।

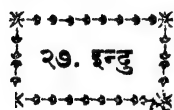
(१) 'बुभुक्षितः किं न करोति पापम् । क्षीणाः नरा निष्करुणा भवन्ति' के अनुसार भूखा मनुष्य क्या २ पापकर्म नहीं करता । परन्तु सुवृष्टि के होने पर प्रचुर सस्य उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य पापों से बच जाता है । एवं, यह मेघ पापों का नाश करने वाला है ।

(२) मेघ का गर्जन-शब्द सदा विद्युत्प्रकाश के पश्चात् ही सुनाई दिया करता है । मेघों के संघर्षण से विद्युत्प्रकाश और गर्जन, दोनों साथ २ ही पैदा हुआ करते हैं, परन्तु प्रकाश की गति बड़ी तेज है, अतः भूमि पर प्रकाश पहले पहुँचता है और शब्द उसके पीछे आता है ।

(३) बृहदारण्यक उपनिषद् में मेघ-गर्जन से श्राव्युत्तम शिक्षाओं का प्रतिपादन किया गया है। वहां (५. २ ब्रा०) लिखा है — 'तदेतद्देवैषा दैवी वागनुवदति स्तनयित्नुर्द द द इति, दाम्यत दत्त द्यध्वमिति । तदेतत् त्रयं शिक्षेद् दमं दानं दयामिति' । अर्थात्, यह स्तनयित्नु दैवी वाणी 'ददद' का उच्चारण करती हुई मानो कि मनुष्यों को यह शिक्षा दे रही है कि हे मनुष्यो ! तुम सदा इन्द्रिय-दमन दान और दया, इन तीनों दकार-धर्मों का पालन किया करो। इसलिये गुरु अपने शिष्य को सदा दमन दान और दया, इन तीनों दकारों की शिक्षा दे। इसी भाव का द्योतक उपर्युक्त मंत्र में 'बुधानः' शब्द है।

(४) मंत्र का चौथा भाव यह है कि यह मेघ-गर्जन इतना ऊंचा होता है कि कभी २ बहिरे मनुष्यों के कान भी खुल जाते हैं। एवं, इस मंत्र ने कर्ण-चिकित्सा के इस भाग की ओर भी प्रकाश डाला है कि शब्द-प्रहार के द्वारा बन्द कानों को खोला भी जा सकता है। आज कल के योग्य चिकित्सक इस चिकित्सा में सफल भी हुए हैं।

वृजिन = वर्जनीय = पाप । बधिरा = बधिरस्य, बहिरा 'बधिर' का ही अपभ्रंश है। बधपते शब्दप्रवणान्निरुध्यते भोजमस्य सो बधिरः, बध + किरच् (उणा० १.५१) । आयु = अयन = मनुष्य, क्योंकि यह उद्योगी होता है। शुचमानः = दीप्यमानः ॥ ३ । ३९ ॥

२७. इन्दु

इन्दुरिन्धेरुनत्तेर्वा, तस्यैषा भवति-

प्र. तद्वोचैयं भव्यायेन्दवे हव्या न य इषवान्मन्म रेजति रत्तोहा मन्म रेजति । स्वयं सो अस्मदानिदी बधैरजेत दुर्मतिम् अवस्र-वेदघशंसोऽवतरमवत्तुद्रमिव सवेत् ॥ १. १२६. ६

मग्नवीमि तद्भव्यायेन्दवे, हवनाहं इव य इषवान् अग्नवान् कामवान् वा मननानि च नो रेजयति, रत्तोहा च बलेन रेजयति । स्वयं सो अस्मदभिनिन्दितारम् बधैरजेत दुर्मतिम् । अवस्रवेदघ-शंसः । ततश्चावतरं तुद्रमिवावसवेत् । अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते, यथाहो दर्शनीयाहो दर्शनीयेति । तत् परुच्छेपस्य शीलम् ।

shape

परुच्छेप ऋषिः, पर्ववच्छेपः, परुषि परुषि शेषोऽस्येति वा।
इतीमानि सप्तविंशतिर्देवतानामधेयान्यनुक्रान्तानि सूक्तभाञ्जि
हविर्भाञ्जि, तेषामेतान्यहविर्भाञ्जि, वेनोऽसुनीतिर्ऋत इन्दुः ॥४०॥

इन्दु = चन्द्रमा, यह रात्रि के समय चमकता है, और अपनी चन्द्रिका से पदार्थों को गीला करता है। 'इन्धी' दीप्री या 'उन्दी' क्लेदने से 'उ' प्रत्यय (उणा० १.१२)। चन्द्र तथा नक्षत्रों का स्थान अन्तरिक्ष है, और ह्युलोक में स्वयं-प्रकाशमान सूर्यलोकों का निवास है, अतः इन्दु मध्यमस्थानीय है। मंत्रार्थ इस प्रकार है—

(भव्याय इन्दवे) मैं भव्य स्वरूप वाले चन्द्रमा के (तत् प्रवोचम्) महत्त्व को बतलाता हूँ। (यः हव्यः न इषवाब् मन्म रेजति) जो हवनयोग्य संस्कृत पदार्थों की तरह उत्तम अन्न को पैदा करने वाला या अभीष्ट कामना को पूर्ण करने वाला है, और जो अनेक प्रकार के उत्तम विचारों को उत्पन्न करता है, (रजोहा मन्म रेजति) तथा जो दुर्वासनाजन्य वृत्तिश्यों का नाश करने वाला, अवश्यमेव धनपूर्वक उत्तम विचारों को उत्पन्न करता है, (सः बधैः आनिदः दुर्मति स्वयं) वह घातक कर्मों के कारण नास्तिक दुर्बुद्धि को स्वयमेव (अस्मत् अजेत) हम आस्तिकों में ले आता है (अघशंसः अघस्त्रवेत्) इस चन्द्रदर्शन से पापाभिलाषी पाप को छोड़ देता है, (अघतरं बुद्धं इव अघस्त्रवेत्) और जहां तक कि जैसे किसी आप्यन्त तुच्छातितुच्छ पदार्थ को फेंक दिया जाता है, वैसे वह पाप को दूर फेंक देता है।

चन्द्रमा के कारण ही अश्रों में रस पड़ता है, और अन्न को परिपुष्टि होती है, अतएव इसको 'ओषधिपति' कहा जाता है। चन्द्र का स्वरूप बड़ा भव्य है। रात्रि के समय एकान्त में बैठ कर जब कोई श्रान्त पथिक चन्द्रमा की ओर दृष्टि डालता है तो उस का हृदय प्रफुल्लित होने लगता है, उसे कुछ देर के लिये शान्ति-सरोवर में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है, और उस का मन अनेक प्रकार के सद्बिचारों से परिपूर्ण होने लगता है। इस चन्द्रमा को देखने से उसके मन में स्वयमेव कई उत्तम भाव उद्बुद्ध होते हैं, और उन विचारों से मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व को अनुभव करता हुआ सच्चा ईश्वर-भक्त होजाता है।

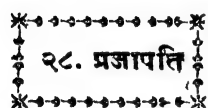
मन्मब् = मनन। आनिदः = अभिनिन्दितारम्। इस मंत्र में जो 'मन्म रेजति' और 'अघस्त्रवेत्' का दुबारा पाठ है, वह आशय को और अधिक दृढ़ करने के लिये है, क्योंकि तत्त्वदर्शी लोग अभ्यास में अधिक अर्थ को समझते हैं। जैसे कि वर्षाकाल में मेघों की अपूर्व शोभा को देख कर सहसा यह कहा जाता है कि

अहो ! यह दर्शनीय है, अहो ! यह दर्शनीय है ।

यह अभ्यास का स्वभाव परुच्छेप—दृष्ट सूक्तों का है । ऋ० १ मण्डल १२७ से १३८ तक के १३ सूक्तों का ऋषि 'परुच्छेप' है । इन सूक्तों में इसप्रकार के अभ्यास—वचन प्रायः करके आते हैं । उन सब का आशय इसीप्रकार विशेषतया उन अर्थों की ओर ध्यान का आकर्षित करना ही है ।

परुच्छेप = मंत्रद्रष्टा ऋषि । (क) परु + शेप, इस का (शेप) वीर्य (परुष) तेजस्वी है (११७ पृ०) । (ख) अथवा, इस के अङ्ग अङ्ग में वीर्य रमा हुआ है । परुष = भास्वाङ्ग, अङ्ग ।

वायु से लेकर इन्द्र तक २७ देवताओं का व्याख्यान किया गया, जिन में से कई सूक्तभाक् हैं, और कई हविर्भाक् भी हैं । उन में से वेन अनुनीति ऋत और इन्द्र, ये अन्तिम चार देवता हविर्भाक् नहीं हैं । अर्थात्, इन देवताओं वाले मंत्रों का विनियोग किसी भी यज्ञ में आहुति देने के लिए नहीं है ॥ ४ । ४० ॥

२८. प्रजापति

प्रजापतिः प्रजानां पाता वा पालयिता वा । तस्यैषा भवति—

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ १०. १२१. १०

प्रजापते नहि त्वदेतान्यन्यः सर्वाणि जातानि तानि परिवभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, वयं स्याम पतयो रयीणाम्, इत्याशीः ॥ ५ । ४१ ॥

प्रजापति = प्रजारक्षक या प्रजापालक वायु । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(प्रजापते) हे प्राणवायु ! (त्वत् अन्यः) ^{मेरे} से भिन्न कोई दूसरा (ता एतानि विश्वा जातानि न परिवभूव) इन सब प्राणिओं की रक्षा करने वाला नहीं । (यत्कामाः ते जुहुमः) हम जिस वैदिक कर्मयोग की कामना करते हुए प्राणायाम के द्वारा तेरा प्राण—होम करते हैं, (तत् नः अस्तु) हमारी वह कामना पूर्ण हो, (वयं रयीणां पतयः स्याम) और हम इन्द्रिय—धनों के स्वामी हों । अर्थात्, इन्द्रियें हमारे आधीन रहें, हम उन के वशवर्ती न हों ।

परिभव = रक्षा (६१६ पृ०) । 'यत्कामास्ते जुहुमः' आदि प्रार्थना-
वचन है ॥ ५।४१ ॥

*-●-●-●-●-●-●-●-●-
२९. अहि
*-●-●-●-●-●-●-●-●-
स्तुति

अहिव्याख्यातः । तस्यैषा भवति—

अञ्जामुक्थैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजःसु सीदन् ॥ ७.३४-१६

अप्सुजम् उक्थैरहिं गृणीषे, बुध्ने नदीनां रजःसु उदकेषु
सीदन् । बुध्नमन्तरिक्षं, बद्धा अस्मिन् धृता आपः । इदमपीतरद्
बुध्नमेतस्मादेव, बद्धा अस्मिन् धृताः प्राणा इति ॥ ६।४२ ॥

अहि = मेघस्य विद्युत् । अहि की व्याख्या १४२ पृ० पर कर आये हैं ।
विद्युत् मेघसंचारी है, और मेघ का हनन करती है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(उक्थैः) हे राजश्च ! तू मंत्रों से यज्ञ करता हुआ (अञ्जं अहिं गृणीषे)
जल में उत्पन्न होने वाली मेघस्य विद्युत् की स्तुति कर, (नदीनां बुध्ने) जोकि
जलों के धारणस्थान अन्तरिक्ष में (रजःसु सीदश्च) जलों में वर्तमान होती है ।

रजस् = उदक । बुध्न = अन्तरिक्ष, क्योंकि इस में जल बद्ध होते हैं,
अर्थात् धरे हुए होते हैं, बध् + नक् (उणा० ३.५) । 'बुध्न' का अर्थ सिर भी
होता है, क्योंकि इस में प्राण या ज्ञानेन्द्रियें बंधी हुई हैं, धरी हुई हैं ॥ ६।४२ ॥

*-●-●-●-●-●-●-●-●-
३०. अहिर्बुध्न्य
*-●-●-●-●-●-●-●-●-
स्तुति

योऽहिः स बुध्न्यः, बुध्नमन्तरिक्षं
तन्निवासात् । तस्यैषा भवति—

मा नोऽहिर्बुध्न्यो रिषे धान्मा यज्ञो अस्य सिधदतायोः ॥ ७.३४.१७

मा च नोऽहिर्बुध्न्यो रेषणाय धात्, माऽस्य यज्ञोखा च
सिधद् यज्ञकामस्य ॥ ७।४३ ॥

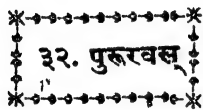
अ.हर्बुध्न्य = अन्तरिक्षस्य मेघ, बुध्ने अन्तरिक्षे निवसतीति बुध्न्यः,

मैंने परिष्कृत मन से अर्थात् शुद्धान्तःकरण से पूर्णतया साक्षात्कार किया । (तं माता रेडि) उसको कभी वाणी ग्रहण करती है, (उ सः मातरं रेडि) और कभी वह वाणी को ग्रहण करता है ।

प्राण अपान आदि १० प्राण-वायुएँ हैं, जिन में से एक प्राण नामक वायु हृदय में निवास करती है, जैसे कि शिवस्वरोदय में कहा है 'हृदि प्राणो वसे-न्नित्यम्' । उस प्राण के माहात्म्य को शुद्धान्तःकरण से ही पूर्णतया जाना जा सकता है । इस प्राण को भोगी मनुष्यों की वाणी आदि इन्द्रियें अपने आधीन कर लेती हैं, परन्तु योगी मनुष्यों की इन्द्रियें सदा प्राण के आधीन रहती हैं ।

(दृष्टार्थस्य श्लोः ०) एवं, जिस तत्त्वदर्शी ने प्राण-तत्त्व का साक्षात्कार कर लिया हो, उसे उपर्युक्त कथन के अनुसार ही प्राण के विषय में प्रीति होती है ।

समुद्र = अन्तरिक्ष, हृदय । माता = वाणी, जो कि शरीर में रहती है और जिस की स्थिति मध्यमस्थानीय वायु के साथ है ॥ ८ । ४४ ॥

पुरुरवा बहुधा रोरुयते । तस्यैषा भवति—

समस्मिञ्जायमान आसत् ग्ना उत्तेमवर्द्धन्नद्यः स्वगूर्ताः । महे यत्त्वा पुरुरवो रणायवर्द्धयन् दस्युहत्याय देवाः ॥ १०.६५. ७

समासतास्मिञ्जायमाने ग्ना गमनादापः देवपत्न्यो वा, अपिचैन-मवर्द्धयन्नद्यः स्वगूर्ताः स्वयंगामिन्यः महते च यत्त्वा पुरुरवो रणाय रमणीयाय संग्रामायावर्द्धयन् दस्युहत्याय च देवाः ॥ ६ । ४५ ॥

पुरुरवस् = घनघोर घटा वाला मेघ, यह बारबार गर्जता है, पुरु + 'रु' शब्दे + अशुब् । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(पुरुरवः) हे मेघ ! वर्षाकाल में (यत् त्वा देवाः) जब तुझे वायुएँ (महे रणाय) महाङ्ग रमणीय संग्राम (दस्युहत्याय अवर्द्धयन्) और दुष्काल-नाश के लिए प्रवृद्ध करती हैं, (अस्मिञ् जायमाने) तब तेरे प्रवृद्ध होने पर (ग्नाः समासत) तुझ में जल स्थित होते हैं, (उत स्वगूर्ताः नद्यः इस् अवर्द्धयन्) और वे जल स्वयं मेघ रूप को प्राप्त होकर तुझे बढ़ाते हैं ।

वर्षाकाल में मेघ और त्रिद्यूत् का संग्राम बड़ा मनोहारी दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति की शोभा को देखने वाले कवि लोग इस की रमणीयता को देख कर मुग्ध हो जाते हैं।

गता = गमनशील जल, ऋतुगामिनी स्त्री (२३३ पृ०)। स्वगूर्त्ताः = स्वयं-गामिन्यः। ईम् = एनम्।

इस संपूर्ण सूक्त (१०.८५) में पुरुषा और उर्वशी का संवाद पाया जाता है। उर्वशी को देवपत्नी मान कर यास्काचार्य इस सूक्त का दूसरा अर्थ भी करते हैं, अतएव उन्होंने 'ग्राः' का अर्थ द्वितीय पक्ष में 'देवपत्न्यो वा' किया है। इस सूक्त का भाव अभी तक मेरी समझ में नहीं आया, अतः यहां इस पर कुछ नहीं लिख सकता। यदि शीघ्र समझ में आगया तो दैवतकाण्ड के अन्त में इस सूक्त का भी उल्लेख कर दिया जावेगा ॥ ८। ४५

एकादश अध्याय ।

* प्रथम पाद *

१. श्येन

श्येनो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति—

आदाय श्येनो ^{अभरत्} अभरत्सोमं सहस्रं सवाँ अयुतं च साकम् । अत्रा
पुरन्धिरजहादरातीर्मदे सोमस्य मूरा अमूरः ॥ ४.२६.७

आदाय श्येनो ^{अभरत्} अभरत् सोमं सहस्रं सवान् अयुतं च सह ।
सहस्रं ^{सहस्रं} सहस्रं ^{सोमस्य} सोमस्यमभिप्रेत्य, तत्रायुतं सोमभक्षाः, तत्संबन्धेना-
युतं दक्षिणो इति वा । तत्र पुरन्धिरजहादमित्वान् अदानानिति
वा, मदे सोमस्य मूरा अमूरः । ऐन्द्रे च सूक्ते सोमपानेन च स्तुतः,
तस्मादिन्द्रं मन्यन्ते ॥ १ ॥

श्येन = ओषधियों में रस को डालने वाली वायु । श्येन का निर्वचन २८८ पृ० पर कर चुके हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(सवान् सहस्रं साकं अयुतं च) सहस्रवर्ष्य काल में, जिस में कि ओषधिओं में प्रचुर रस डलते हैं, और उस सुकाल के संबन्ध से प्रचुर अन्न-रस भक्षण करने के लिए प्राप्त होते हैं, या प्रचुर दान किया जाता है, (श्येनः) तब रसवाही वायु (सोमं आदाय अभरत्) रस को लेकर ओषधिओं में डालती है । (अत्र पुरन्धिः अमूरः) उस सुकाल के समय प्रचुर अन्न को देने वाली और मृत्यु से बचाने वाली रसवाही वायु (सोमस्य मदे) अन्न से तृप्ति के होजाने पर, (मूराः अरातीः अजहात्) अन्यो को भूखा मारने वाले क्रूरजनों या कृपणों को दूर करती है ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि ओषधियों में रस को डालने वाली वायु है। वह जब अग्नियों में प्रचुर रस को डालती है, तब सुभिन्न होता है, मनुष्यों को पेटभर खाने को मिलता है और दान भी बहुत किया जाता है। प्रचुर अन्न के कारण मनुष्यों की तृप्ति होजाती है, और उस से एकाकीभोजी ऋर या कृपण लोग नहीं रहते, प्रत्युत उनकी ऋरता और कृपणता नष्ट हो जाती है।

इस मंत्र में 'महत्' और 'अयुत' शब्द प्रचुरता के वाचक हैं, हजार और दस हजार के नहीं। जैसे कि बृहदारण्यकोपनिषद् में 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवयुक्ता ह्यस्य हरयः शता दश' मंत्र की व्याख्या करते हुए 'अयं वै दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि' लिखा है (४.५.१८)।

अराति = अमित्र (ऋर) अदान (कृपण)। 'अराति' शब्द वेद में अलिङ्ग में भी प्रयुक्त होता है। मूर = मृत्यु, यह 'मृड्' प्राणत्यागे से सिद्ध होता है। आपटे ने 'मूर' के इस अर्थ को स्वीकार किया है। पुरन्धि—पुरन्धि।

अ० ४ मण्डल २६ सूक्त में सात मंत्र हैं, जिन में से पहिले तीन मंत्रों का देवता इन्द्र है, और पिछले चारों का इयेन। एवं, 'इयेन' देवता इन्द्रसूक्त में और 'आदाय सोमम्' से सोमपान से स्तुत है, अतः विद्वाद् लोग इस इयेन को इन्द्रवाची मानते हैं ॥ १ ॥

✽→→→→→✽
✽ २. सोम ✽
✽→→→→→✽

ओषधिः सोमः सुनोतेः, यदेनमभिषुण्वन्ति ।
बहुलमस्य नैघण्टुकं वृत्तम्, आश्चर्यमिव प्राधा-
न्येन । तस्य पावमानीषु निदर्शनायोदाहरिष्यामः —

स्थादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया ।

इन्द्राय पातवे सुतः ॥ ६. १. १.

इति सा निगदव्याख्याता ॥ २ ॥

सोम = सोम ओषधि, यह ओषधि कौन सी है, उसका वर्णन अभी आने किया जावेगा। यह 'सोम' शब्द 'पुञ्' अभिषवे से 'मञ्' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है, इस का रस निकाला जाता है।

वेद में इस सोम ओषधि का गौणभाव से वर्णन बहुत है, परन्तु प्रधान-तया थोड़ा बतलाया जाता है। हम पाकमाली अर्थात्, अर्थात् 'पवमानः सोमः'

इस देवता वाली ऋचाओं में आये उस के प्रधान वर्णन की निदर्शन के तौर पर उदाहृत करते हैं, जो कि 'स्वादिष्टया मदिष्टया' आदि मंत्र में है। उसका अर्थ इसप्रकार है—

(सोम ! सुत !) हे सोम ओषधि ! निचोड़ी हुई तू (इन्द्राय पातये) तैजस्वी मनुष्य के पान के लिये (स्वादिष्टया मदिष्टया धाग्या पवस्व) स्वादुतम तथा अत्यन्त प्रसन्नताप्रद रस-धारा के साथ प्राप्त हो ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि सोमरस बड़ा स्वादु और प्रसन्नताप्रद होता है ॥ २ ॥

अथैषाऽपरा भवति चन्द्रमसो वैतस्थ वा—

सोमं मन्यते पपिवान्यत्सम्पिपन्त्योपधिम् । सोमं यं
ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति कश्चन ॥ १०. ८५. ३

सोमं मन्यते पपिवान् यत् सम्पिपन्त्योपधिमिति वृथागुत-
मसोममाह । सोमं यं ब्रह्माणो विदुरिति न तस्याश्नाति कश्चना-
यज्वा—इत्यधियज्ञम् ।

अथाधिदैवतम्—सोमं मन्यते पपिवान् यत् सम्पिपन्त्यो-
पधिमिति यच्चुःसुतमसोममाह । सोमं यं ब्रह्माणो विदुश्चन्द्रमसं
न तस्याश्नाति कश्चनादेव इति ॥ ३ ॥

अब, यास्काचार्य 'सोमं मन्यते' आदि एक और ऋचा प्रस्तुत करते हैं, जिस में 'सोम' चन्द्रमा तथा सोम ओषधि, इन दोनों का वाचक है । चन्द्रमा को सोम इस लिये कहा जाता है कि यह चन्द्रिकामृत-रस का सवन करता है और इस का सोम ओषधि से विशेष संबन्ध है, जैसा कि अभी आगे चल कर पता लगेगा । मंत्रार्थ इनप्रकार है—

(यत् ओषधि सम्पिपन्ति) जिस सोम ओषधि की विधिरहित शूर्प लोग पीसते हैं, (पपिवाञ् सोमं मन्यते) और जिसे यम नियमादि साधनों से रहित आयाजिक मनुष्य ने पीकर यह समझा कि मैंने सोम को पी लिया, वह वृथागुत और वृथापीत सोम सोम नहीं । (यं सोमं ब्रह्माणः विदुः) क्योंकि, जिस को ब्राह्मण लोग सोम समझते हैं, (तं कश्चन न अश्नाति) उसको कोई यम-

नियमादि साधनों से रहित अयाज्ञिक मनुष्य नहीं भोग सकता ।

एवं, इस मंत्र का 'यत्त्रम्पिषन्ति ओषधिम्' यह वचन विधिरहित सुत सोम को असोम कहता है । अर्थात्, विधिरहित निकाले हुए सोम के सेवन से कोई विशेष लाभ नहीं होता । इसीप्रकार यदि यम नियमादि साधनों का उल्लङ्घन करके सोम का पान किया जावे, तब भी वह लाभकारी सिद्ध नहीं होता । इस वेदान्ता की पुष्टि में अभी आगे चलकर सुश्रुत का प्रमाण दिया जावेगा ।

यह तो मंत्र का अधियज्ञ अर्थ किया है । अब, अधिदैवत अर्थ दिखलाया जाता है, जो कि इसप्रकार है—

जिस सोम ओषधि को विद्वान् लोग याज्ञिक विधि के अनुसार पीसते हैं, और जिसे यम नियमादि साधनों से सम्पन्न याज्ञिक मनुष्य ने पीकर यह समझा कि मैंने सोम को पी लिया है, वह यजुःसुत और यजुःपीत सोम सोम नहीं । क्योंकि, जिस चन्द्रमा को देवतातरु-दर्शी ब्राह्मण लोग सोम समझते हैं, उस को स्वयंप्रकाशमान सूर्य के सिवाय अन्य कोई नहीं पीता ।

एवं, यहां एक सोम के निराकरण से दूसरे सोम का प्रतिपादन किया है, जो कि चन्द्रमा है । इस के चन्द्रिकामृत-रस को सूर्य कृष्णपक्ष में हर लेता है । (३३४ पृ०) ।

अथवा, चन्द्रपक्ष में इस मंत्र का दूसरा भाव और है, और वह यह है कि जिस चन्द्रमा को ब्राह्मण लोग सोम समझते हैं, उसको देवजन के सिवाय अन्य कोई दूना मनुष्य नहीं पी सकता । अर्थात्, जैसे ६५० पर 'प्रद्वोचेयम् भव्यायेन्दवे' मंत्र में बतलाया गया है, तदनुसार चन्द्र के चन्द्रिकामृत का सच्चा पान देवजन ही कर सकते हैं, कामीजनों का किया हुआ पान अमृत-पान के लाभ को देने वाला नहीं, प्रत्युत वह विषतुल्य ही होता है । इस भाव को देवीपुराण के ग्रहविवेकाध्याय में इसप्रकार प्रदर्शित किया है—

पितेव सूर्यो देवानां सोमो मातेव लक्ष्यते ॥

यथा मातुः स्तनं पीत्वा जीवन्ते सर्वजन्तवः ।

पीत्वामृतं तथा सोमात्सृप्यन्ते सर्वदेवताः ॥ ३ ॥

अथैषा ऽपरा भवति चन्द्रमसो वैतस्य वा—

यत्त्वा देव प्रपिवन्ति तत् आप्यायसे पुनः । वायुः

सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥ १०. ८५. ५

यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनरिति नारायणस्य
अभिप्रेत्य, पूर्वपक्षापरपक्षाविति वा । वायुः सोमस्य रक्षिता, वायु-
मस्य रक्षितारमाह साहचर्याद् रसहरणाद्वा । समानां संवत्सराणां
मास आकृतिः सोमः, रूपविशेषैरोषधिश्चन्द्रमा वा ॥ ४ ॥

अब, 'यत्त्वा देव प्रपिबन्ति' आदि दूसरी श्रुति और दी गई है, जिस में
'सोम' चन्द्रमा तथा ओषधि, दोनों का वाचक है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(देव ! यत् त्वा प्रपिबन्ति) हे दिव्यगुणों वाले सोम ! जब तुझे चन्द्र की
कलायें पी लेनी हैं, (ततः पुनः आप्यायसे) तदनन्तर पुनः तू बढ़ता है । (वायुः
सोमस्य रक्षिता) वायु सोम ओषधि की रक्षा करने वाली है । (मासः समानां
आकृतिः) और, यह कालमान का कर्ता चन्द्रमा वर्षों का कर्ता है—यह अर्थ ओषधि
के पक्ष में है । चन्द्र-पक्ष में मंत्र का अर्थ इसप्रकार है—

हे प्रसन्नता को देने वाले चन्द्र ! कृष्णपक्ष में जब तुझे सूर्यरश्मिमें पी लेनी
हैं, तदनन्तर शुक्लपक्ष में पुनः तू बढ़ता है । त्रित वायु चन्द्रमा की रक्षा करने
वाली है, और यह कालमान का कर्ता चन्द्रमा वर्षों का कर्ता है ।

एवं, 'यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनः' यह वचन ओषधिपक्ष में
(नारायणस्य नरैः प्रशस्वाङ्गं छदाङ्गं) सोमपक्षों के अभिप्राय से है, और चन्द्रपक्ष
में शुक्लपक्ष तथा कृष्णपक्ष के अभिप्राय से कहा गया है ।

इयेन वायु सदा सोम के साथ रहती है और उसके लिये निरन्तर रस का
आहरण करती है, अतः साहचर्य या रसहरण से वायु सोम की रक्षक है । और,
इसीप्रकार त्रित वायु चन्द्र के साथ रहती हुई उसे गति देने वाली है और उसके
लिये सूर्य के प्रकाश-रस को लाती है, अतः साहचर्य या रसहरण से वायु चन्द्रमा
का भी रक्षक है ।

समा = संवत्सर । मास = सोम = सोम ओषधि, चन्द्रमा । ये दोनों अपने
भिन्न २ रूपों से वर्ष को बनाने वाले हैं । सोम अपने पक्षों से और चन्द्रमा
अपनी कलायों से पूर्वपक्ष और अपरपक्ष का निर्माण करता हुआ संवत्सरकाल का
निर्माता है । सोम के पक्षे चन्द्र-कला के अनुसार घटते और बढ़ते रहते हैं । जिस
दिन चन्द्र की जितनी कलायें होंगी, उतने ही उस दिन सोम के पक्षे होंगे । पूर्णिमा
को सोम के १५ पक्षे होते हैं, और अमावास्या को उसका कोई पक्ष नहीं रहता ।
आकृति = आकर्ता ।

सोम ओषधि के बारे में ऋषिप्रणीत वैद्यक ग्रन्थों की सम्मति का जानना आत्मावश्यक है। उस से सोमविषयक वेदमंत्रों के अनेक रहस्य खुलते हैं। इसके परिज्ञान के लिये सुश्रुत के चिकित्सित स्थान का २९ वां अध्याय विशेष द्रष्टव्य है। उसमें लिखा है कि सोम ओषधि स्थान, नाम, आकृति, और वीर्य के भेद से २४ प्रकार की है, जिस के नाम ये हैं—

अंशुमाङ्ग, मुञ्जवाङ्ग, चन्द्रमा, रजतप्रभ, दूर्वासोम, कनीयाङ्ग, श्वेताङ्ग, कनकप्रभ, प्रतानवाङ्ग, तालवृन्त, करवीर, अंशवाङ्ग, स्वयंप्रभ, महासोम, गरुडा-हृत, (श्वेनाहृत-देखिए ६५६ पृ०) गायत्र्य, त्रैष्टुभ, पाङ्क्त, जागत, शाङ्कर, अग्निष्टोम, रैवत, सोम, और 'उडुपति (नक्षत्राट)।

आठवें श्लोक में लिखा है—‘एते सोमाः समाख्याता वेदोक्तैर्नामभिः शुभैः’। इस से विदित होता है कि ये सब नाम वेद-प्रतिपादित हैं।

दीर्घायुष्य के लिये सोम के सेवन करने की विधि बड़ी अद्भुत दर्शायी गई है। ‘अष्टवरकल्पेन हृतमभिषुतम्’ से पता लगता है कि यज्ञ-विधि के अनुसार इस का निष्पादन करना चाहिये। और ‘यमनियमाभ्यामात्मानं संयोजय’ से बतलाया गया है कि यम नियमों का पालन करते हुए ही इस का सेवन करना चाहिये। यद्यपि, इस में तीन मास तक विशेष नियमों का पालन करना होता है, और तब यह सोम-सेवन-विधि समाप्त होती है। इस विधि से सोम के सेवन करने पर अग्निमा, लघिमा आदि आठ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

आगे इन सोमों की पहिचान के लिये लिखा है—

सर्वेपामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्च च ।

तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥ २० ॥

एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा ।

शुक्लस्य पौर्णमास्यां तु भवेत्पञ्चदशच्छदः ॥ २१ ॥

शीर्यते पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः ।

कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला ॥ २२ ॥

आगे लिखा है कि अंशुमाङ्ग सोम की गंध घी के समान होती है, ‘रजत-प्रभ’ में कन्द होता है, ‘मुञ्जवाङ्ग’ में कदली के आकार का कन्द और लशुन जैसे पत्ते होते हैं, ‘चन्द्रमा’ सुवर्ण के समान चमकीला है और जल में उत्पन्न होता है,

गरुडाहृत और श्वेताक्ष पाण्डुवर्ण के होते हैं तथा सांप की कांचली के समान वृक्ष के अग्र भाग पर लटके रहते हैं । सब प्रकार के सोम १५ पत्तों वाले होते हैं, और इन में दूध, कन्द तथा लता होती है, परन्तु पत्ते भिन्न २ आकार के होते हैं ।

इसके आगे फिर यह बतलाया गया है कि ये सोम कहां से प्राप्त होते हैं— उस में लिखा है कि हिमालय, आबू (अर्बुद) सहा, महेन्द्र, मलय, श्रीपर्वत, देव-गिरि, देवसह, पारिपात्र, और विन्ध्याचल, इन पर्वतों में, देवसुन्द तालाब में, व्यास नदी के उत्तरवर्ती पहाड़ों में, और जहां पंजाब की पांचों नदियों सिन्धुनद में मिलती हैं, उस स्थान में, 'चन्द्रमा' सोम पाया जाता है । और उन्हीं के आस पास अंशुमाञ्च तथा मुंजवाञ्च सोम भी हैं । काश्मीर के उत्तर में सुद्रकमानस (मान सरोवर) भील है, वहां गायत्र्य, त्रैलोक्य, पाञ्चक, जागत, और शाङ्कर सोम प्राये जाते हैं ।

लगभग २५ वर्ष हुए भारतीय राज्य की ओर से नियुक्त डा० रौक्सबरो ने हिमालय प्रदेश में इस सोम का पता लगाया था । उसने कहा है कि यह सोम नशीला जिलकुल नहीं, और इसका स्वाद शिकंजवी जैसा बड़ा स्वादु है ॥ ४ ॥

✻—०—०—०—०—०—०—०—०—✻
३. चन्द्रमस्
✻—०—०—०—०—०—०—०—०—✻

चन्द्रमाश्वायन् द्रमति, चन्द्रो माता,
चन्द्रं मानमस्येति वा । चन्द्रश्चन्दतेः कान्ति-
कर्मणः, चन्दनमित्यप्यस्य भवति । चारु द्रमति, चिरं द्रमति,
चमेर्वा पूर्वम् । चारु रुचेर्विपरीतस्य । तस्यैषा भवति—

नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसामेत्यग्रम् । भागं देवेभ्यो
विदधात्यायन् चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः ॥ १०. ८५. १६

‘नवो नवो भवति जायमानः’ इति पूर्वपक्षान्तादिमभिप्रेत्य ।
‘अह्नां केतुरुषसामेत्यग्रम्’ इत्यपरपक्षान्तमभिप्रेत्य । आदित्य-
दैवतो द्वितीयः पाद इत्येके । ‘भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्’
इत्यर्द्धमासेज्यामभिप्रेत्य । प्रवर्द्धयते चन्द्रमा दीर्घमायुः ॥ ५ ॥

चन्द्रमस्—(क) यह ओषधियों पर कृपा दृष्टि रखता हुआ चलता है,
स्वायम् + ‘द्रम’ गतौ + अस्तुच्—चायन्द्रमस्—चन्द्रमस् । (ख) यह कान्तिमाञ्च है

और कालमान का कर्ता है, चन्द्रश्चासौ माः चन्द्रमाः । मा + असि और डिभूभाव, (उणा० ४. १२८) = मस् = माता = कालमान का कर्ता । (ग) यह चान्द्र वर्ष का निर्माता है, चन्द्रस्य चान्द्रस्य कालस्य माः माता इति चन्द्रमाः ।

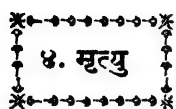
चन्द्र—(क) कान्ति अर्थवाली 'चदि' धातु से 'रक्' प्रत्यय (उणा० २. १३) । चन्द्र की शोभा आत्यन्त प्रसिद्ध ही है । 'चन्दन' शब्द भी इसी 'चदि' धातु से 'युच्' प्रत्यय (उणा० २. ७८) करने पर सिद्ध होता है, चन्दन अपनी सुगन्धि के कारण शोभायमान है । (ख) यह शोभापूर्वक चलता है, चारुद्रस्—चारुन्द्र—चन्द्र । (ग) यह शुक्लपक्ष में देर तक चलता रहता है, देर तक उदित रहता है, चिरद्रस्—चिरन्द्र—चन्द्र । (घ) यह कृष्णपक्ष में सूर्य के द्वारा (चम्यमान) निरन्तर पीयमान होता हुआ चलता है । कृष्णपक्ष में इस की रोशनी घटती जाती है और अमावास्या के दिन यह मर्या चन्द्रिकारहित हो जाता है । चस् + द्रस् + ड—चन्द्र, यहां 'चस्' धातु 'द्रन' धातु से पूर्व है । 'चारु' शब्द 'रक्' दीप्तौ के विपर्यय से निष्पन्न होता है, रुचा—चारु ।

अथ मंत्रार्थ देखिण—(चन्द्रमा जायमानः नवः नवः भवति) चन्द्रमा शुक्लपक्ष में प्रतिदिन एक एक कला की वृद्धि से उदित होता हुआ नया नया होता है । (अष्टां केतुः) यह प्रतिपदा आदि तिथि-दिनों का प्रज्ञापक है (उपसां अग्रं एति) और कृष्णपक्ष में प्रतिदिन उषाकाल के पूर्व आता है । (आयस् देवेभ्यः भार्गं विदधाति) इस प्रकार यह उदित होता हुआ पूर्णिमा तथा अमावास्या के दिनों में यक्षेष्टियों के द्वारा विद्वाञ् जोगों को दक्षिणांश प्रदान करता है । (चन्द्रमाः आयुः दीर्घं प्रतिरते) और यह रसदान के द्वारा प्राणिओं की आयु को दीर्घ करता है ।

शुक्लपक्ष में जब चन्द्र का (आदि) उदय होता है, तब कलावृद्धि के कारण यह प्रतिदिन नये नये स्वरूप वाला दृष्टिगोचर होता है । और, इसीप्रकार कृष्णपक्ष में जब यह (अन्त) अस्त होता है तब सब उषाओं के पहले आता है । अर्थात्, सूर्योदय तक चन्द्रमा उदित रहता है । एवं, इस मंत्र में वह भी बतलाया गया है कि (अर्धमासेज्या) यक्षेष्टि यज्ञ करते हुए विद्वाञ् जनों को दान देना चाहिये । इसप्रकार, यह मंत्र पञ्च-याग का भी प्रतिपादक है ।

कई आचार्य यह कहते हैं कि 'अष्टां केतुरुपसामेत्यग्रम्' यह द्वितीय पाद आदित्यदेवताक है, क्योंकि इस से पहले मंत्र (१०. ८५. १८) 'यूषापरं चरतो मायैतौ' में सूर्य और चन्द्र, दोनों का वर्णन है । उन के मत में द्वितीय पाद का अर्थ यह होगा कि उन दोनों में से एक सूर्य दिनों का प्रज्ञापक है और उषा के

पहले आता है, अर्थात् उषा का निर्माण, इसी सूर्य का कर्म ॥ ५ ॥

४. मृत्यु

मृत्युमारयतीति सतः, मृतं च्यावयतीति
शतवलात्तो मौद्गल्यः । तस्यैषा भवति—

परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् । चतुष्मते
शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिपो मोत वीरान् ॥ १०.१८.१

(परं मृत्यो ध्रुवं मृत्यो ध्रुवं परेहि मृत्यो कथितं तेन मृत्यो
मृतं च्यावयते भवति । मृत्यो मदेर्वा मुदेर्वा) तेषामेषा भवति—
त्वेषमित्था समरणं शिमीवतोरिन्द्राविष्णु सुतपा वागुरुष्यति । या
मर्त्याय प्रतीधीगमानमित्कुशानोरस्तु रसनामुरुष्यथः ॥ १.१५५.२)

इति सा निगदव्याख्याता ॥ ६ ॥

प्राणों के वियोग का नाम ही मृत्यु है, अतः यह मध्यमस्थान में पड़ा गया है ॥
मृत्यु—(क) मारयतीति मृत्युः, 'मृङ्' प्राणत्यागे + त्युक् (उणा० ३. २१) ।
यह प्राणों का विच्छेद करने वाली है । (स्व) अथवा, यह मृत प्राणि को अन्य
किसी योनि में ले जाती है, अर्थात् इसके बाद प्राणि जन्मान्तर में जाता है ।
मृत + च्यु = मृत्यु, यह निर्वचन शतवलात् (तत्त्वदर्शी, जिस की आंखों में बड़ा
बल है) मौद्गल्य करता है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(मृत्यो ! परं अनुपन्थां परेहि) हे मृत्यु ! तू हमें पितृयाण के उत्कृष्ट
अनुकूल मार्ग की ओर ले जा, (यः ते देवयानात् इतरः स्वः) जो कि तेरा
देवयान से दूसरा अथवा है । (चतुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि) हे मृत्यु ! देखने
वाले और सुनने वाले तुझ से मैं कहता हूँ कि (नः प्रजां मा रीरिषः) तू हमारी
सन्तानों को 'जायस्व वियस्व' मार्ग की ओर ले जाकर मत नष्ट कर । (उत मा
वीराश्च) और, इसीप्रकार हमारे अन्य वीर जनों को, उस बुरे मार्ग से ले जाकर
नष्ट मत कर ।

४८६ और ६२६ पृ० पर प्राणिओं की तीन गतिओं का वर्णन किया गया है ।
उन में से देवयान से जाने वाले योगी मुक्त हो जाते हैं । वे पुनः चिरकाल तक जन्म
मरण के बन्धन में नहीं आते, अतः वह मार्ग मृत्यु का नहीं । मृत्यु के मार्ग

‘विश्वानर’ की व्याख्या ५०८ पृ० पर कर आये है । यहां, उसका अर्थ सर्वसंचालक सूत्रात्मा धनञ्जय वायु है, जिसे त्रित (ईश्वर) भी कहा जाता है । यह वायु सर्वव्यापी है, अतएव शिवस्वरोदय ने कहा है, ‘सर्वव्यापी धनञ्जयः’ । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

हे मनुष्यो ! तुम (महे) महात्, (मन्दमानाय) सुगन्धि से वासित प्रशस्य या शब्द संचार करने वाली, (अन्धमः) अन्नदाता (विश्वामुवे) और अन्नदाता (विश्वानराय) सर्वसंचालक सूत्रात्मा वायु की (प्रार्च) स्तुति करो, अर्थात् उस सूत्रात्म-तरव का ज्ञान उपलब्ध करो, (यस्य इन्द्रस्य) जिस ऐश्वर्यशाली वायु के आश्रय में (रोदसी वः) ये व्यावापृथिवी तुम्हारे लिए (सुमखं सहः) महात् सामर्थ्य को, (महि अवः) महात् यश को (नृम्णं च) और विशेषतया मानुषिक बल को (परिचरतः) सेवन करती हैं ।

विश्वानर वायु के कारण ही सब लोकों की स्थिति है, और उसी से ये सब गतियें हो रही हैं । सुगन्धि का फैलाना, शब्द का स्थानान्तर में पहुंचाना, सूर्य के प्रकाश को लाकर तथा वृष्टि आदि को करके अन्न का देना, ये सब कार्य विश्वानर के ही हैं । यह वायु सूत्ररूप में सब को पिरोये हुई है । इस के बिना सर्वजगत् विगिथिलित हो जावे । एवं, यह मंत्र मध्यमस्थानोय वायु के बिना अन्य किस का, ऐसा वर्णन कर सकता है ।

अर्व = अर्चत । महे = महते । अन्धमः = अन्नस्य, यहां ‘दात्रे’ का अध्याहार है । मन्दमान = मोदमान, स्तूयमान, शब्दायमान, मदि धातु मोद और स्तुति अर्थ में तो धातुपाठ में पठित है, परन्तु यहां शब्दार्थक भी मानी गयी है । ‘मोद’ का अर्थ सुगन्धि भी होता है, जैसा कि आपटे ने किया है । विश्वामुवे = सर्व विभुताय = सर्व विप्राप्ताय = सर्वव्यापिने । मख = महत् । नृम्ण = मानुषिक बल, नृ + नम्-नृम्ण । इस संपूर्ण सूक्त (१०.५०) का देवता शौनक ने ‘इन्द्र वैकुण्ठ’ माना है, परन्तु यास्क ‘प्र वो महे’ आदि पहला मंत्र विश्वानर-देवताक कहते हैं ॥ ७ ॥

तस्यैपाऽपरा भवति—“उदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत्” उदशिश्नियज्ज्योतिरमृतं सर्वजन्यं विश्वानरः सविता देव इति ॥ ८ ॥

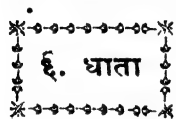
उस विश्वानर की ‘उदु ज्योतिरमृतं’ आदि दूसरी आधी ऋचा दी गयी है । इस ऋचा के संपूर्ण सूक्त (७. ७६) का देवता ‘उषा’ है, परन्तु यास्क

प्रथम मंत्र की पहली आधी ऋचा का देवता 'विश्वानर' मानता है । अतएव वही आधी ऋचा दी गयी है । संपूर्ण मंत्र और उसका अर्थ इसप्रकार है—

उदु ज्योतिरमृतं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत् ।

ऋत्वा देवानामजनिष्ट चक्षुराविरकर्भुवनं विश्वमुपाः ॥ ७.७६.१

(सविता विश्वानरः देवः) सर्वप्रेरक त्रित देव (विश्वजन्यं अमृतं ज्योतिः) सर्वजनहितकारी अमृत उषाज्योति को (उदश्रेत्) उच्छिन्न करता है । (उषा देवानां चक्षुः अजनिष्ट) वह उषा सूर्यरश्मियों की प्रकाशस्वरूप पैदा होती है (ऋत्वा) और अपने कर्म से (विश्वं भुवनं अविरकः) संपूर्ण पृथिवीलोक को प्रकाशित करती है । एवं, इस मंत्र के पूर्वार्ध में बतलाया गया है कि प्रकाश के लाने का माध्यम विश्वानर वायु है ॥ ८ ॥

६. धाता

धाता सर्वस्य विधाता । तस्यैषा भवति—

धाता ददातु दाशुषे प्राचीञ्जीवातुमक्षिताम् ।

वयं देवस्य धीमहि सुमतिं सत्यधर्मणः ॥ अथ० ७. १७. २

हविर्नादे

धाता ददातु दत्तवते प्रवृद्धां जीविकामनुपक्षीणाम् । वयं देवस्य धीमहि सुमतिं कन्याणीं मतिं सत्यधर्मणः ॥ ६ ॥

धाता = सरस वायु, यह सब ओषधियों की (विधाता) स्रष्टा है । यहां 'धा' धातु सर्जनार्थक ली गयी है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(धाता) सरस वायु (दाशुषे) हविर्धाता यज्ञकर्ता के लिये (प्राचीं अक्षितां) प्रभूत तथा कभी क्षीण न होने वाली (जीवातुं ददातु) जीविका को, अर्थात् जीवन—साधन खान पान को प्रदान करे । (वयं सत्यधर्मणः देवस्य) हम जल को धारण करने वाले वायु देव की (सुमतिं धीमहि) सुमति को धारण करें । अर्थात्, उस जीवनप्रद वायु की तरह हम भी दूसरों को सुख देने वाले हों ।

प्राची = प्रवृद्धा । जीवातु = जीविका । यहां 'सूर्यस्यावृतमन्वाघर्ते' (अथ० १०.५.३७) की तरह 'सुमतिं सत्यधर्मणः' का प्रयोग है ॥ ९ ॥

७. विधाता
(५५)

विधाता/धात्रा व्याख्यातः । तस्यैष
निपातो भवति बहुदेवतायामृचि—

सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतरनुमत्या उ शर्मणि । तवाह-
मद्य मधवन्नुपस्तुतौ धातर्विधातः कलशां अभक्षयम् ॥ १०.१६७.३

इत्येताभिर्देवताभिरभिप्रक्षतः सोमकलशान् अभक्षयमिति ।
कलशः कस्मात् ? कलौ अस्मिञ्छेरते, मात्राः । कलिश्च कलाश्च
किरतेर्विकीर्णमात्राः ॥ १० ॥

विधाता = मृत्यु, यह सभी प्राणिओं को धारण करती है। विधाता शब्द कर्ता का वाचक भी है। यमराज मृत्यु सब प्राणिओं के परजन्म को बनाने वालो है। 'धाता' के अनुसार 'विधाता' भी 'धा' से ही निष्पन्न होता है। वह विधाता 'सोमस्य राज्ञः' आदि बहुदेवताक मंत्र में निपातभाक् के तौर पर प्रयुक्त है (४८६ पृ०)। अर्थात्, इस देवता का वेदों में ऋगूभाक् कोई मंत्र नहीं। मंत्रार्थ बृहत्प्रकार है—

(राज्ञः, सोमस्य, वरुणस्य धर्मणि) मैंने प्रकाशमान अग्नि, चन्द्रमा और मेघ के धर्म में, (उ बृहस्पतेः अनुमत्याः शर्मणि) तथा सूर्य और चतुर्दशीयुक्ता पूर्णिमा के आश्रय में रह कर (मधवन् ! धातः ! विधात !) तथा हे विद्युत् ! हे वायु ! और हे मृत्यु ! (अहं अद्य तव उपस्तुतौ) मैंने तेरी स्तुति में वर्तमान रह कर आज (सोमकलशां अभक्षयम्) ऐश्वर्य-कलशों का भक्षण किया। अर्थात्, इन देवताओं से प्रेरित होकर, उनकी गुण-मात्राओं को धारण करके मैं राज्यैश्वर्य का भोग करूँ।

इस मंत्र में राजा कह रहा है कि यतः मैंने अग्नि, चन्द्रमा, मेघ, सूर्य, पूर्णिमा, बिजुली, वायु, और मृत्यु—इन आठ देवताओं के धर्मों के अनुसार अपने आप को राज्यप्रबन्ध के योग्य बना लिया है, अतः मेरे राज्य में सब प्रभूत ऐश्वर्य विद्यमान हैं।

इस से पहला सूक्त (१०. १६६) राजपरक है, जिसका देवता सपत्न्य है, और जिस का एक मंत्र ६२१ पृ० पर दिखला आये हैं। अतः, प्रकरण से यह १६७ सूक्त भी राजपरक है। उपर्युक्त मंत्रार्थ की पुष्टि के लिये मनु के कुछ श्लोकों

को उद्धृत करना अत्यावश्यक है। उन में आप देखेंगे कि किसप्रकार मनुमहाराज इसी मंत्र का अनुवाद कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है— (८५)

अराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विदुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥ ७ । ३ ॥

इन्द्रानिलयमार्कणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्राः निर्हत्य शाश्वतीः ॥ ७ । ४ ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।

स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ । ७ ॥

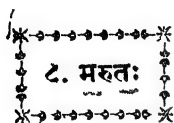
मंत्र और दोनों श्लोकों के शब्दों की समानता इसप्रकार है—(१) सोम = चन्द्र = सोम । (२) राजा = अग्नि = अग्नि । (३) वरुण = वरुण = वरुण । (४) बृहस्पति = अर्क = अर्क । (५) अनुमति = वितेश = कुवेर । (६) मघवा = इन्द्र = महेन्द्र । (७) धाता = अनिल = वायु । (८) विधाता = यम = धर्मराट् ।

‘वरुण’ मेघ के लिये प्रयुक्त होता है, अतएव पौराणिकों ने ‘वरुण’ को जल का भण्डार माना है। निरु० ११. २० श० में ‘अनुमति’ चतुर्दशीयुक्ता पूर्णिमा के लिये प्रयुक्त है। यह पूर्णिमा कला-धनों से परिपूर्ण होती है, अतः यह वितेश है। पीछे से पौराणिकों ने इसकी विचित्र कल्पना करली है—ऐसा प्रतीत देता है।

एवं, राजा को विद्या के समान आशुकारी, वायु के समान प्राणप्रिय, मृत्यु के समान भयप्रदाता, सूर्य के समान प्रतापी, अग्नि के समान दुष्टदाहक, मेघ के समान विद्यामृतवर्षक, चन्द्र के समान शान्तिदायक, और पूर्णिमा के समान पूर्ण तेजस्वी धन का मालिक होना चाहिये। ऐसा होने से राज्य भलीप्रकार फूलता और फलता है।

कलश = जल का कलश, यहां ऐश्वर्य-रस के कलशों से अभिप्राय हैं। इस में जल की अच्छी मात्रा आती है, अतः इसे कलश कहा गया है, कला + शीङ् + ङ = कलाश = कलश। कलि और कला शब्द ‘कृ’ वित्तेपे से ‘इङ्’ (उणा० ४.११८) या ‘अच्’ तथा ‘टाप्’ करने पर विद्व होते हैं। कलियुग में धर्म का नाश किया जाता है, और कला अर्थात् मात्रा किसी समुदाय में से निकाली हुई होता है ॥१०॥

* द्वितीय पाद *

८. मरुतः

अथातो मध्यस्थाना देवगणाः । तेषां
मरुतः प्रथमागामिनो भवन्ति । मरुतो मितराविणो

वा, मितरोचिनो वा, महद्द्रवन्तीति वा, तेषामेषा भवति—

आ विद्युन्मद्भिर्मरुतः स्वर्के रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिरश्वपत्नैः ।

आ वर्षिष्ठ्या न इषा वयो न पतता सुमायाः ॥ १.८८.१

विद्युन्मद्भिर्मरुतः । स्वर्कैः स्वश्चनैरिति वा, स्वर्चमैरिति वा,
स्वर्चिभिरिति वा । रथैरायात ऋष्टिमद्भिरश्वपत्नैः । वर्षिष्ठेन
च नो ऽन्नेन वय इवापतत सुमायाः कल्याणकर्माणो वा
कल्याणमज्ञा वा ॥ १ । ११ ॥

अब, यहां से मध्यमस्थानीय देवगणों की व्याख्या की जाती है। उन में मरुद्-
गण पहले आता है। यहां 'मरुतः' का अर्थ वैश्यलोग हैं, क्योंकि ये वायुओं की तरह
अन्य तीनों वर्णों को जीवन प्रदान करते हैं। अतएव शतपथ ब्राह्मण ने वर्णों की
उत्पत्ति बतलाते हुए १४. ३.४ १२ में लिखा है—“स नैव व्यभवत्, स विश-
मसृजत । यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा
आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥”

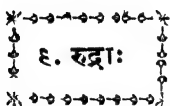
(क) ये वैश्य लोग मितरावी अर्थात् मितभाषी होते हैं। ये व्यापार में
सदा एक सत्य बात कहते हैं, झूठ कभी नहीं बोला करते। इस निर्वचन से
स्पष्टतया पक्किात हो रहा है कि वैश्यों को व्यापार में झूठ कभी नहीं बोलना
चाहिए। 'मा' माने + 'रु' शब्दे + क्तिप् = मारुत् = मरुत् । (ख) ये माप से प्रीति
करने वाले हैं। अर्थात्, ये सदा ठीक माप कर क्रय विक्रय करते हैं, मापने में
धोखा नहीं करते। मा + रुच् + क्तिप् = मरुत् । (ग) ये यहुत चलते हैं, अर्थात्
व्यापार के लिए देशान्तर में बहुत जाया करते हैं। अतएव वैश्य की उत्पत्ति
ऊरुओं (जांघों) से बतलायी गयी है। महत् + द्रव् + क्तिप् = मरुद् = मरुत् ।
संनार्थ इसप्रकार है—

(मरुतः) हे वैश्य लोगो ! तुम (विद्युन्मद्भिः) विद्युत् से चलने

वाले (स्वर्कः, ऋद्धिमद्भिः आश्वपणैः) 'सुगतिमाह' उत्तम या प्रदीप्त, औजारों से युक्त और आशुगामी (रथेभिः आयात) रथों से इतस्ततः देशान्तरों में आवो जावो । (सुमायाः) और फिर, हे कल्याण कर्म करने वाले या सुबुद्धि से युक्त वैश्य लोगो ! तुम (वर्चिष्ठया इषा) ब्रह्मर अश्व के साथ (वयः न) पक्षियों की तरह (नः आपतत) हमारे समीप आवो ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि जिसप्रकार पक्षी जहां कहीं से खाने को मिलता है वहां से इकट्ठा कर लाते हैं, उसी प्रकार वैश्यों को भी इतस्ततः देशान्तरों में जाकर पदार्थों का संग्रह करना चाहिये ।

स्वर्क—(क) स्वञ्जन = सुगतिमाह, सु + 'अञ्जू' गतौ । (ख) स्वर्चन = उत्तम, सु + 'अञ्जू' पूजने । (ग) स्वर्चिष् = सुदीप्त, सु + 'अर्च' दीप्तौ । आपत = आपतत, माया = कर्म, प्रज्ञा ॥ १ । ११ ॥

६. रुद्राः

रुद्रा व्याख्याताः । तेषामेषा भवति-

आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन । इयं वो अस्मत्प्रतिहर्यते मतिस्तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे ॥ ५.५७.१

आणच्छत रुद्रा इन्द्रेण सहजोपणाः सुविताय कर्मणे । इयं वो अस्मदपि प्रतिकामयते मतिस्तृष्णज इव दिव उत्सा उदन्यवे इति । तृष्णक् तृष्यते, उदन्युरुदन्यते ॥ २ । १२ ॥

'रुद्र' की व्याख्या ६११ पृ० पर कर आये हैं, यहां यह वैश्यवाची है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(इन्द्रवन्तः सजोषमः) परमेश्वर से सदा प्रीति करने वाले धर्मिष्ठ (रुद्रामः) वैश्यलोगो ! (हिरण्यरथाः) तुम हिरण्यादि उत्तमोत्तम पदार्थों को रथों में धारण करके (सुविताय आगन्तन) कल्याण के लिये देशान्तर से आवो । (इयं अस्मत् मतिः वः प्रतिहर्यते) यह हमारी मति तुम्हारी कामना करती है, (तृष्णजे उदन्यवे दिवः उत्साः न) तुम, प्यासे चातकी के लिये अन्तरिक्ष से मेघों की तरह आवो ।

एवं, उपमा के द्वारा इस मंत्र से प्रदर्शित किया गया है कि आन्य तीनों

१. मेघ-लक्षणे (१२५) २. अमर-५१-१० = (१२५) ३. अमर-५१-१० = (१२५) ४. अमर-५१-१० = (१२५) ५. अमर-५१-१० = (१२५) ६. अमर-५१-१० = (१२५) ७. अमर-५१-१० = (१२५) ८. अमर-५१-१० = (१२५) ९. अमर-५१-१० = (१२५) १०. अमर-५१-१० = (१२५)

इन्द्रवन्तः सजोषसः = परमेश्वर से युक्त और उस से प्रीति करने वाले, यह शब्दार्थ है, परन्तु यास्क ने 'इन्द्रेण सहजोषणाः' से उसका भावार्थ दे दिया है। तृष्यञ् = प्यासा, तृष् + णञि। उदन्यु = चातक, उदकमिच्छतीति उदन्यति, 'उदन्य' नाम धातु से 'उ' प्रत्यय ॥ २। १२ ॥

१०. अमर-५१-१०

अभव उरु भान्तीति वा, ऋतेन भान्तीति वा, ऋतेन भवन्तीति वा।

तेषामेषा भवति —

विष्टी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्त्तासः सन्तो अमृतत्व-
मानशुः। सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे
समपृच्यन्त धीतिभिः ॥ १०.११०.४

कृत्वा कर्माणि क्षिप्रत्वेन वोढारो मेधाविनो वा मर्त्तासः
सन्तो अमृतत्वमानशरे। सौधन्वना ऋभवः, सूरख्याना वा
सूरप्रज्ञा वा, संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः कर्मभिः।

'ऋभुर्विभ्वा वाजः' इति सुधन्वन आङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा
बभूवुः। तेषां प्रथमोत्तमाभ्यां बहुवन्निगमा भवन्ति, न मध्यमेन।
तदेतद् ऋभोश्च बहुवचनेन चमसस्य च संस्तवेन बहूनि दशत-
यीषु सूक्तानि भवन्ति ॥ ३। १३ ॥

ऋभवः = वैश्यलोग। (क) ये राष्ट्ररक्षा में बहुत चमकते हैं, उरु + भा +
कु — उरुभु — ऋभु। (ख) ये सत्यव्यवहार से प्रकाशित होते हैं, ऋत + भा + कु —
ऋतभु — ऋभु। (ग) ये सत्य व्यवहार से युक्त होते हैं, ऋतभू — ऋभु। मंत्रार्थ
इसप्रकार है —

(वाघतः सन्तः मर्त्तासः) अज्ञादि-ब्राह्मण या मेधावी सत्यवादी वैश्यलोग
(तरणित्वेन शमी विष्टी) शीघ्रता से व्यावहारिक कर्मों को करके (अमृतत्वं
मानशुः) सुख का भोग करते हैं। (सौधन्वनाः सूरचक्षसः ऋभवः) ये सूर्यसमान

यथार्थवादी, या परमेश्वरों के अनुसार चलने वाले परमेश्वर-पुत्र अर्थात् आर्य वैश्यलोग (संवत्सरे धीतिभिः समपृच्यन्त) वर्णों के व्यापारिक कर्मों से संयुक्त रहते हैं । अर्थात्, इन का मुख्य कर्म व्यापार है ।

विष्णी = कृष्णा, यहां 'विष्' धातु करणार्थक मानी गयी है । शंभो = शम्भु ।
 वाचतः = वाच, मेधाविनः । सूरचक्षसः = सूरचक्षान्तः, सूरप्रज्ञाः । धीति = कर्म ।
 ऋभु विभ्वा और वाज, ये तीन ओङ्कारवाची ब्रह्मण्यः परमेश्वर के पुत्र उत्पन्न हुए (४. ३४. ५) । उन में से ऋभु और वाज, इन दोनों से वेद में बहुवचनान्त शब्द प्रयुक्त होते हैं 'विभ्वद्' से नहीं, विभ्वद् एकवचनान्त ही प्रयुक्त है ।

सो, ऋग्वेद में ऐसे सूक्त गहुत हैं, जिन में कि 'ऋभु' बहुवचनान्त प्रयुक्त है, और चमस अर्थात् अन्न के साथ उस का वर्णन है ।

'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' के अनुसार चार वर्णों की सृष्टि हुई । उन में से पहले तीन वर्ण आर्य कहलाते हैं, और 'शूद्र' अनार्य या दस्यु । आर्य का अर्थ है, अर्थात् परमेश्वर का पुत्र । यद्यपि 'शूद्र' भी परमेश्वर का पुत्र है, परन्तु वह अपनी असमर्थता के कारण परमेश्वर के ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सका, अतः वह परमेश्वर से बहुत दूर रहता है ।

ऋभु, विभ्वा, वाज—ये क्रमशः वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के नाम हैं । विशेषण भस्तीति विभ्वद्, वाज = ज्ञानी ।

हौग ने पारसी-धर्म विषयक अपनी पुस्तक में लिखा है कि ज़िन्दावक्या के 'गाथा अहुनवैती' प्रकरण में 'मज्जा' के द्वारा यह शिक्षा दी गयी है कि Geush urva को कृषकों के हित के लिये काटा जावे । हौग ने 'गोष् उर्वा' का शाब्दिक अनुवाद Soul of the cow करते हुए कहा है कि इस का अभिप्राय गौ अर्थात् भूमि की उत्पादक-शक्ति है । फिर, हौग महाशय लिखते हैं कि यह 'गोष्' शब्द भूमिवाचक 'गो' का अपभ्रंश है । परन्तु उन्हें 'उर्वा' का झूल नहीं सूझा । मैं समझता कि हूं कि 'गोष् उर्वा' 'गोः उर्वरा' का अपभ्रंश है, जिस का ठीक अनुवाद 'भूमि की उत्पादक शक्ति' ही है । आगे फिर हौग महाशय लिखते हैं कि वेद में भी इसीप्रकार का वर्णन है कि ऋभुओं ने गौ (भूमि) को काटा (जोता) और उसे उर्वरा बनाया । हम उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित मंत्रखण्ड उद्धृत करते हैं—

निश्चर्मण ऋभवो गामपिशत

सं वत्सेनासृजता मातरं पुनः ॥ १.११०. ८

(ऋभवः) हे वैश्यलोगो ! (गां चर्मणः निर्) तुम भूमि को चर्म में से बाहर निकाल कर, अर्थात् उसे जोत कर जमी हुई पिपड़ी दूर करके (अपिण्णत) सुरूप बनाते हो, उर्वरा बनाते हो, (पुनः मातरं वत्सेन) और फिर धीज बोकर भूमि-माता को स्वयं-वत्स से (संसृजत) संयुक्त करते हो । एवं, इस प्रसङ्ग से स्पष्टतया विदित होता है कि 'ऋभु' वैश्यवाचक है ॥३॥१३॥

आदित्यरश्मयोऽप्युभय उच्यन्ते । 'अगोहस्य यदसस्तना
गृहे तदग्नेदमृभवो नानुगच्छथ' । अगोह आदित्योज्ज्वलीयः,
तस्य यदस्वपथ गृहे, यावत्तत्र भवथ, न तावदिह भवथेति ॥४॥१४॥

आदित्यरश्मियों को भी 'ऋजु' कहा जाता है, जैसे कि निम्नलिखित मंत्र में प्रयुक्त है—

उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः ।

अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तद्येदमृभवो नानुगच्छथ ॥ १. १६१.११

(नरः ऋभवः ।) प्रकाश तथा वृष्टि आदि की प्रापक आदित्य-रश्मिओ ! (स्वपस्यया) तुम अपने साधु कर्म से (अस्मै) इस लोक के उपकार के लिए (उद्वस्सु तृणं अकुणोतन) ऊँचे स्थानों में सज्जी पैदा करती हो, (निवस्सु अपः) और निचले प्रदेशों में जल प्रवाहित करती हो । (यत् अगोह्यस्य गृहे अमस्तन) और जब तक तुम कभी अस्त न होने वाली आदित्य के मण्डल में रहती हो, (तत् अय इदं न अनुसञ्छथ) तब तक प्रतिदिन रात्रि के समय तुम इस भूभाग में नहीं आती हो ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि यद्यपि सूर्य वास्तव में अग्राह्य है, वह कभी क्षिप्त नहीं, परन्तु उस का प्रकाश किसी भी भूभाग पर सर्वदा नहीं रहता ।

अगोक्षु = अगूहनीय आदित्य । असस्तन = अस्त्वपथ = भवथ । यत् = यावत्,
तत् = तावत् ॥ ४ । १४ ॥

११. अङ्गिरसः

अङ्गिरसो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति—

विरूपास इदृषयस्त इद्रम्भीरवेपसः । ते अङ्गिरसः ।

सूनवस्ते अग्नेः परिजङ्गिरे ॥ १०.६२. ५

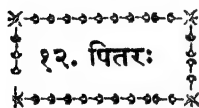
बहुरूपा ऋषयस्ते गम्भीरकर्माणो वा गम्भीरप्रज्ञा वा ।
ते अङ्गिरसः पुत्रास्ते अग्नेरधिजज्ञिरे-इत्यग्निजन्म ॥ ५ । १५ ॥

‘अङ्गिरस’ की व्याख्या २१८ पृ० पर कर आये हैं । यहाँ ऋषि के प्रसङ्ग से प्राणों को वृक्ष में छिपे हुए सन्यासी के लिये प्रयुक्त है । बृहदारण्यकोपनिषद् के प्रारम्भ में प्राणों के अनेक नाम दिए हैं, उन में से एक नाम ‘अङ्गिरस्’ भी है, जिस का निर्वचन ‘अङ्गिरसं रसं’ किया हुआ है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(विरूपासः इत् ऋषयः) नानादर्शी तत्त्वदर्शी हो ऋषि कहलाते हैं, (ते इत् गम्भीरवेपसः) और वे ही गम्भीर कर्मों वाले या गम्भीर प्रज्ञा वाले होते हैं । (ते अङ्गिरसः सूनवः) वे सन्यासी लोग वानप्रस्थाश्रम के पुत्र होते हैं, (ते अग्नेः परिजज्ञिरे) अतएव वे वनस्थाश्रम से पैदा होते हैं ।

एवं, इस मंत्र में ‘ऋषि’ का लक्षण किया हुआ है, और साथ ही यह भी बतलाया है कि सन्यासी का जन्म अग्नि से, अर्थात् वानप्रस्थाश्रम से होता है ।

विरूप = बहुरूप । वेपस् = कर्म, प्रज्ञा । ‘अग्नि’ का अर्थ वनस्थ २०१ पृ० पर देखिए ॥ ५ । १५ ॥

१२. पितरः

पितरो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति—

उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ।

असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नो अवन्तु पितरो हवेषु ॥ १०.१५.१

उदीरतामवरे, उदीरतां परे, उदीरतां मध्यमाः पितरः सोम्याः
सोमसम्पादिनस्ते । असुं ये प्राणमन्वीयुरवृका अनभिन्नाः सत्त्वज्ञा
वयज्ञज्ञा वा । ते न आगच्छन्तु पितरो हानेषु । माय्यमिको यम
इत्याहुः, तस्मान्माध्यमिकान् पितृन्मन्यन्ते ॥ ६ । १६ ॥

पितृ की व्याख्या २८४ पृ० पर कर आये हैं । ‘यम’ देवता मध्यमस्थानीय है (६२६ पृ०) और वह पितरों का राजा है । यह अमरत्व का प्राण ही ओह मनुष्यों को पितृपात्र की ओर ले जाता है, अतः कुछ अतिथि आदि पितरों को मध्यमस्थानीय मानते हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार है ।

(अवरं सोम्यासः पितरः उदीरताम्) प्रथम ओषी के ऐश्वर्यसंपादक पितर हमें शिक्षा प्रदान करें, (परासः उत्) उत्तम ओषी के ऐश्वर्य संपादक पितर हमें शिक्षा प्रदान करें, (मध्यमाः उत्) और मध्यम ओषी के पितर हमें शिक्षा प्रदान करें । एवं, प्रथम ओषी के उत्पादक पिता, मध्यम ओषी के गुरु लोग, और उत्तम ओषी के उपदेष्टा सन्वातिलोग हमें सुशिक्षित करें । (ये पितरः असु ईयुः) एवं, जिन पितरों ने प्राण-विद्या को प्राप्त किया है, (अवृकाः ऋतज्ञाः) और जो सब के मित्र हैं, तथा मत्पज्ञाता या यज्ञज्ञाता हैं, (ते हवेषु नः अयन्तु) वे हमारे निवेदनों पर, हमारे समीप पधारे ।

अवृक = अनमित्र । अयन्तु = आगच्छन्तु ॥ ६ । १६ ॥

१३. अथर्वाणः
१४. भृगवः
अङ्गिरसो व्याख्याताः । पितरों व्या-
ख्याताः । भृगवो व्याख्याताः । अथर्वाणो-
ऽथर्वसंवन्तः, थर्वतिथ्वरतिकर्मात्तत्पूतिषेधः ।

तेषामेषा साधारणा भवति —

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ १०. १४. ६

अङ्गिरसो नः पितरो नवगतयो नवनीतगतयो वा ऽथर्वाणो भृगवः सोम्याः सोमसम्पादिनः, तेषां वयं सुमतौ कल्याणयां मतौ यज्ञियानाम्, अपि चैषां भद्रे भृन्दनीये भाजनवति वा कल्याणे मनसि स्यामेति ॥ ७ । १७ ॥

अङ्गिरस् (६७५ पृ०) पितर (६७५ पृ०) और भृगु (२१७ पृ०) की व्याख्या कर चुके हैं । अथर्वज्ञ लोग अचलता वाले अर्थात् स्थिरभूति होते हैं । उनकी गतियें क्षण क्षण में बदलने वाली नहीं होती, प्रत्युत वे अचल अटल होते हैं । 'थर्व' धातु चलनार्थक है, उसका प्रतिषेध अथर्वज्ञ है, नञ् + थर्व + कनिष् (उणा० १. १५८) । उन चारों का 'अङ्गिरसो नः पितरो' आदि मंत्र में सांभा वर्णन है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(नः अंगिरसः) जो हमारे प्राणप्रिय ब्रह्मचारी, (नवग्वाः पितरः) प्रशस्य-कर्मा या मन्त्रज्ञ की तरह शुद्ध कर्मों वाले पितर, (अथर्वाणः) स्थिरमति वनस्प,

(सोम्यासः भृगवः) और योगैश्वर्य-संपादक तपस्वी सन्यासी लोग हैं, (वयं यज्ञियानां तेषां सुमतौ) हम आश्रम-यज्ञ के संपादकों उन चारों की कल्याणी मति में, (अपि भद्रे सौमनसे स्याम) अपिच उनके भद्र सौमनस्य में वर्तमान हों । अर्थात्, इन चारों आश्रमिणों का सत्कार करते हुए, उनसे सुमति और सौमनस्य को प्राप्त करें ।

नवगता = नवगति, नवनीतगति । नव = नवनीत । भद्र = भन्दनीय (स्तुत्य)
भाजनवत् (योग्यमनुष्य के पास रहने वाला)—देविये २५५ पृ० ॥ ७। १७ ॥

माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ताः । पितर इत्याख्यानम् ।
अथाप्युषयः स्तूयन्ते—

सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः ।
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवेवः ॥ ७.३३.८

इति यथा ॥ ८ । १८ ॥ ॥ १८ ॥

नैरुक्त कहते हैं कि ऋभवः अङ्गिरसः भृगवः और अथर्वणः, ये सब भिन्न २ मध्यमस्थानीय देवतागण हैं, अतएव निघण्टु में इन्हें पृथक् २ पड़ा है । परन्तु ये सब पितरों के विशेषण हैं, ऐसी प्रसिद्धि है । परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार ऋ० ७. ३३. सूक्त में, पितर शब्द के होने पर (७.३३. ४) भी, वसिष्ठ नाम से ऋषिओं की ही स्तुति की जाती है, पितरों की नहीं, उसीप्रकार यहां भी 'अङ्गिरसः' आदि भिन्न २ देवता ही समझने चाहियं, पितरों के विशेषण नहीं । उदाहरण के लिए आचार्य ने 'सूर्यस्येव वक्षथो' आदि मंत्र दिया है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

(एषां ज्योतिः सूर्यस्य वक्षथः इव) इन ऋषि लोगों का तेज सूर्य के तेज की तरह होता है (महिमा समुद्रस्य इव गभीरः) इन की महिमा समुद्र की गहराई की तरह अथाह होती है, (प्रजवः वातस्य इव) और इनका बल वायु के बल के समान होता है । (वसिष्ठाः वः स्तोमः) एवं, सदा परमेश्वर में निवास करने वाले ऋषि लोगो ! आप का यह गुणसमूह (अन्वेन अन्वेतवेव न) इतर-जन से अनुगम्य नहीं ॥ ८ । १८ ॥

दक्षस्य वाऽदिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि ।

अतूर्त्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु ॥ १०.६४ ५

दक्षस्य वाऽदिते ! जन्मनि व्रते कर्मणि राजानौ मित्रावरुणौ परिचरसि । विवासतिः परिचर्यायाम्, 'हविष्माँ आविवासति' इत्याशास्तेर्वा । अतूर्त्तपन्था अत्वरमाणपन्था बहुरथो अर्यमादित्योऽरीन्नियच्छति । सप्तहोता सप्तास्मै रश्मयो रसान्नभिसन्नामयन्ति, सप्तैनमृपयः स्तुवन्तीति वा, विषमरूपेषु जन्मसु कर्मसूदयेषु ।

आदित्यो दक्ष इत्याहुः, आदित्यमध्ये च स्तुतः । अदितिर्दाज्ञायणी । 'अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिः परि' इति च ।

तत्कथमुपपद्येत ? समानजन्मानौ स्याताम् । अपिवा देवधर्मेणेतरेतरजन्मानौ स्यातामितरेतरप्रकृती ॥ १ । २० ॥

अब, मध्यमस्थानीय स्त्रीलिंग शब्दों की व्याख्या की जाती है । उन में 'अदिति' देवता पहले आने वाली है । अदिति की व्याख्या २८६ पृ० पर कर आया है । यहां इसका अर्थ अहोरात्र की सृष्टि-शेला है । इस समय ओस पड़ती है, अतः रनानुप्रदान के कारण यह मध्यमस्थानीय है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(अदिते ! दक्षस्य जन्मनि व्रते) हे सन्धिवेला ! तू आदित्य के उदय-कर्म के समय, (वा) अथवा आदित्य के अस्त-कर्म के समय (राजाना मित्रावरुणा विवाससि) दिन और रात, इन दोनों राजाओं को सेवती है, अथवा उन दोनों को चाहती है । (अतूर्त्तपन्थाः) वह सूर्य नियमित गति वाला है, (पुरुरथः) बहुत वेग से गति करने वाला है, (अर्यमा) ग्रन्थकार और मलिनता आदि का नाशक है, (विषुरूपेषु जन्मसु) तथा दक्षिणायण और उत्तरायण के कारण प्रतिदिन विषम स्वरूप वाले उदयों में आता हुआ (सप्तहोता) सप्तहोता है ।

व्रत = कर्म । मित्रावरुणौ = दिन रात, जैसे कि २० ब्रा० में लिखा है, 'अहर्वै मित्रो रात्रिर्वरुणः' (४. १०) । 'वि' पूर्वक 'वास' धातु परिचर्या और इच्छा या प्रार्थना, दोनों अर्थों में प्रयुक्त होती है । इस की पुष्टि के लिए आचार्य 'हविष्माँ आविवासति' प्रमाण देते हैं, जिसका संपूर्ण मंत्र और अर्थ इस प्रकार है—

यो अग्निं देववीतये हविष्मार्ं आविवासति । तस्मै पावक मृडय ॥ १.१२.६

‘देवता—अग्नि । (यः हविष्माङ्) जो हव्य सामग्री को ग्रहण किये हुआ या भक्तिमाङ् मनुष्य (देववीतये) दिव्य पदार्थों या दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिये (अग्निं आविवासति) यज्ञाग्नि को सेवता है या जगदीश्वर की प्रार्थना करता है, (पावक तस्मै मृडय) हे पावक अग्नि या परमेश्वर ! तू उस यज्ञकर्ता या भक्त के लिये कल्याण कर ।

अतूर्त्तपन्थाः = अत्वरमाणपन्थाः = न जल्दी मार्ग वाला अर्थात् नियमित गति वाला । अर्थमा = आदित्य, अग्निं नियच्छतीति अर्थमा, अग्नि + यस् + कनिश्च —अरियमश् —अर्थमश् । जन्म = उदय ।

सप्तहोता—सात रश्मियें इसके लिये रसों को भुकाती हैं, अथवा सात ऋतुयें सूर्य का स्तवन करती हैं । मलमाम (अंहसस्पति) को मिला कर सूर्य १३ मान या सात ऋतुओं को पैदा करता है, जैसा कि यजु० २२. ३१ में बतलाया है । वे सात ऋतुयें ही मसर्षि हैं । अतएव सायण ने लिखा है, ‘सप्तहोता ह्यतेरर्च-तिकर्मण इदं रूपम्’... ‘मलिम्लुचांहसस्पतिसहिताः सप्तर्तवो यस्य होतारो भवन्ति, तादृशः’ । सप्तहोता को सप्तनामा के साथ मिलाइए (२९७ पृ०) । सप्तरश्मयः अस्मै जुह्वति ददतीति सप्तहोता । अथवा, सप्तर्षयो जुह्वति स्तुवन्त्येनमिति सप्तहोता, ‘ह्वेञ्’ धातु स्तवनार्थक निघण्टुपठित है ।

‘दक्ष’ अदिति का पुत्र होने से आदित्य है, ऐसा देवता-तत्त्व-दर्शी कहते हैं । और, यह आदित्यवाची नामों में स्तुत भी है (१२.२४. श०) तथा ‘अदिति’ को दक्ष की पुत्री होने से दाक्षायणी कहा जाता है । जैसे कि निम्नलिखित मंत्र में वर्णित है—

भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त ।

अदितेर्वक्षो अजायत दक्षाददितिः परि ॥ १०. ७२. ४

(उत्तानपदः भूः जज्ञे) ऊर्ध्व विस्तृत द्रुगलोक स्थान में रहने वाले आदित्य से भूमि पैदा हुई, (भुवः आशाः अजायन्त) और फिर भूमि से मख दिशाएँ तथा उपदिशाएँ उत्पन्न हुईं । (अदितेः दक्षः अजायत) एवं, सन्ध्या के पश्चात् सूर्य उदित हुआ (उ दक्षात् परि अदितिः) और सूर्य से सन्ध्या पैदा हुई ।

(प्रश्न) यह किसप्रकार उपपन्न हो सकता है कि ‘दक्ष’ अदिति का पिता और पुत्र, दोनों है ? (उत्तर) ये अपने समान रूपों से पैदा होने

वाले हैं, उसी एक क्षण से पैदा होने वाले नहीं। अर्थात् प्रातःकालीन संध्या से तो बालकिरण सूर्य पैदा होता है, और अस्तमन सूर्य से सायंकालीन संध्या उत्पन्न होती है। अथवा, व्यावहारिक धर्म के अनुसार एक दूसरे से उत्पन्न होने वाले एक दूसरे के कारण हैं। अर्थात्, सूर्य से संध्या पैदा होती है, और संध्या से सूर्य पैदा होता है, यह वर्णन व्यवहारिक दृष्टि से है, वस्तुतः सूर्य ही संध्या आदि काल का निर्माता है।

यहां पर दुर्गाचार्य ने जो 'समानजन्मानौ' का अर्थ 'समनन्तरजन्मानौ' किया है, वह ठीक नहीं, क्योंकि 'समान' का अर्थ 'समनन्तर' कभी नहीं होता ॥ १। २० ॥

अग्निरप्यदितिरुच्यते । तस्यैषा भवति—

यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशोऽनागास्त्वमदिते सर्वताता ।

यम्भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥ १.६४.१५

यस्मै त्वं सुद्रविणो ददास्यनागास्त्वम् अनपराधत्वम् अदिते
सर्वासु कर्मततिषु । आग आङ्पूर्वाद् गमेः । एन एतेः । कि-
ल्विषं किल्भिदं—सुकृतकर्मणो भयं, कीर्त्तिमस्य भिनत्तीति वा ।
यं भद्रेण शवसा बलेन चोदयसि, प्रजावता च राधसा धनेन
ते वयमिह स्यामेति ॥ २ । २१ ॥

अग्नि को भी अदिति कहा जाता है, जैसे कि 'यस्मै त्वं सुद्रविणो' आदि मंत्र में प्रयुक्त है। मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(सुद्रविणः अदिते !) हे उत्तमोत्तम धनों को देने वाली अक्षीण यज्ञाग्नि !
(त्वं सर्वताता) तू सब यज्ञकर्मा के विस्तारों में (यस्मै अनागास्त्वं ददाशः)
जिस यज्ञकर्ता को निर्दोषता प्रदान करती है, (यम् भद्रेण शवसा) और जिस
को भद्र सामर्थ्य से (प्रजावता राधसा) तथा श्रेष्ठ सन्तान रूपी धन से (चोद-
यासि) संयुक्त करती है, (ते स्याम) वे हम तेरे हों, अर्थात् अग्नि-विद्या को
भलीप्रकार जानकर तेरे से पूर्ण लाभ ग्रहण करें ।

इसीप्रकार इस मंत्र का अर्थ आध्यात्मिक पक्ष में परमेश्वरपरक भी होता है। इस संपूर्ण सूक्त का देवता 'अग्नि' है, और उस अग्नि का विशेषण 'अदिति' है, अतः अदिति अग्निवाचक है।

ब्राह्मणग्रन्थों के आधार पर सायणाचार्य ने ऋ० १. ६२. ३ तथा १०. १०८. १ के भाष्य में लिखा है कि असुर पण्डिलोग देवों की गौर्षे चुराकर लेगये, और किसी सुदूरवर्ती गुप्त स्थान में छिपा कर उन्हें रख छोड़ा। इन्द्र ने सरमा नामी देवों की कुतिया को कहा कि जा, तू उन गौर्षों का पता ले कि वे कहाँ हैं। सरमा ने उत्तर दिया कि यदि मेरी सन्तान को उन गौर्षों का दुग्धादि दोगेतो मैं जाऊंगी। इन्द्र ने इसे स्वीकार कर लिया। सरमा नदी को पार करके उन चोर बनिश्यों के पास पहुँच गई और गौर्षों का पता ले लिया। तब इन्द्र ने उन असुर बनिश्यों को दण्डित किया और गौर्षे छीन लीं। एवं, प्रस्तुत १.१०८ सूक्त में असुर पण्डियों और सरमा का संवाद है।

अब, आप इन कथा के रहस्य की ओर आइये और देखिये कि वेद क्या आज्ञा दे रहा है। (१) 'सरमा' वेदवाणी है, और यह सदा देव लोगों के ही पास रहती है, असुरों के पास नहीं, अतः यह 'देवशुनी' है। इस 'सरमा' की दो सन्तानें हैं, जिनका वर्णन ऋ० १०. १४. १० में इसप्रकार है—'अतिद्रव सारमेयो श्वानो चतुरक्षो शबलो साधुना पथा'। इस मंत्र में 'वितृयाण' गति को पाने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को मृत्यु पर कहा है कि हे श्रेष्ठ मनुष्यो! तुम साधु मार्ग से चारों तरफ आँखों घाले और चित्र विचित्र विद्या तथा कर्म, इन दोनों वेदवाणीजन्य साधियों को वितृयाण की ओर साथ ले जावो।

बृनदारण्यकोपनिषद् के ४. ४. २ में लिखा है—'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते'। अर्थात्, मरने पर मनुष्य के विद्या और कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। सो, 'काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः' इस मनुष्यचन के अनुसार अपने जीवनो को प्रगम बनाने वाले आत्माओं के साथी वेदवाणीजन्य श्रेष्ठ ज्ञान और कर्म, ये ही होतीं। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में (४. १७) 'धर्म' को 'श्वश्रू' कहा है। एवं, पता लगता है कि यहाँ 'श्वश्रू' शब्द कुतै का वाचक नहीं, अपितु साथी का वाचक है। 'श्वश्रू' की मिट्टि भी गत्यर्थक 'शिव' धातु से होती है। संभव है कि जिसप्रकार स्वामिभक्त कुता सदा स्वामी के पास रहता हुआ उस की रक्षा करता है, एवं वेदवाणी भी देव लोगों की सदा रक्षा करती है अतः उसे देवशुनी कहा गया हो, और इसोप्रकार श्रेष्ठ विद्या और कर्म, ये दोनों परजन्म में आत्मा के रक्षक संगी होते हैं, अतः उन्हें सारमेय श्वान कहा है।

(२) 'किं ते कृषवन्ति कीकटेषु गावः' इस मंत्र में (४५० पृ०) बतलाया गया है कि राजा को चाहिये कि वह यज्ञों को न करने वाले अनार्य तथा अधिक ठ्याज खाने वाले बनियों से गौर्षों तथा धन को छीन कर आर्य लोगों में विभक्त करे। उसी की शिक्षा इस सरमा-पणि-सूक्त में दी गयी है। इस से पहला १०७वां

दक्षिणासूक्त है, उस में दाताओं की प्रशंसा की गयी है । और, इस १०८ वें सूक्त में कृपण असुर बनियों से संपत्ति छीन लेने का वर्णन है । इन्द्र-राजा ने देवसंगिनी वेदवाणी को, अपने राज्य में असुर बनियों को दूँढ़ने के लिए कहा । वेदवाणी की सन्तान सब देवजन हैं, अतः उस वाणी ने कहा कि यदि वह छीना हुआ धन मेरी सन्तान में बाँटोगे, तब मैं दूँढ़ने के लिये जाऊंगी । यही बात 'आनो भर प्रमगन्दस्य वेदः' में कही है ।

वे० ब्रा० २. ३. में लिखा है—'आसुरो वै दीर्घजिह्वी देवानां प्रातः-स्वचनमवालेष्ट' । अर्थात्, असुर बनियों की दीर्घजिह्वी नामी कुतिया देवजनों की यज्ञ-हवि को खागयी । यहां असुरों की वाणी को दीर्घजिह्वी कहा है, जो कि कृपणता की शिक्षा देती है, और इतनी लम्बी जिह्वा वाली है कि देवों की यज्ञ-हवि भी खा जाती है । यही भाव ४५० पृ० पर 'न तपन्ति चर्मम्' में दर्शाया है ।

अब, इतनी भूमिका के पश्चात् 'किमिच्छन्ती सरमा' मंत्र का अर्थ शीघ्र समझ में आ सकेगा । सरमा देववाणी असुर बनियों के पास जाती है, और वे असुर उससे इसप्रकार पूछते हैं—(किम् इच्छन्ती सरमा इदं प्राणम्) यह वेदवाणी किस इच्छा से यहां आयी है ? (हि दूरे अध्वना) यह मार्ग तो देवजनों से बड़ी दूरी पर है, (पराधैः जगुरिः) और उनसे पराङ्मुख चलने वालों से प्राप्त है । अतः, यहां हमारी ओर वेदवाणी के आने का क्या काम है । (अस्मे का हितः) हे वेदवाणी ! तेरा कौन सा प्रयोजन हमारे में निहित है, जिसकी सिद्धि के लिये तू यहां आयी है ? (का परितक्म्या) यह हमारी ओर आगमन क्यों हुआ है ? अथवा, यहां रात में क्यों आना हुआ ? देवजन तो पुष्यप्रकाश में रहते हैं, हम उस प्रकाश में नहीं रहते प्रत्युत रात्रि में रहते हैं, यहां कैसे तू आगयी ? (रसायाः पयांसि कथं अतरः) तूने मार्गवती नदी के जल को कैसे तरा ? अर्थात्, इस दुर्गम स्थान में कैसे पहुंच गयी ? अथवा, (या रसा पयांसि, कथं अतरः) जो स्वादु जल हैं, उन्हें क्यों तैरकर यहां आयी ?

यहां, वेदवाणी को धारण किस हुआ राजपुरुष असुर बनियों को वेदाज्ञा के अनुसार राजा की आज्ञा सुनाने आया है, परन्तु कहा ऐसा गया है कि स्वयं वेदवाणी उनके पास आयी ।

उत्तर में 'सरमा' ने कहा कि असुर बनियो ! मैं राजा की भेजी हुई दूती तुम्हारे बड़े खजानों की इच्छा से आयी हूँ । सुखाये जाने के भय से, उस तदीजल ने मुझे कुछ नहीं दिया, अतः मैं उस को सुगमतया तैर आयी हूँ ।

इस पर असुर बनिय कहते हैं— हे सरमा ! तू जिस राजा की दूती बन कर सुदूरवर्ती स्थान से यहां आयी है, वह कैसा राजा !! और, उस को क्या शक्त है

कि वह हमारे से धन छीन सके। जा जा दौड़। बनियों ने उसे तो इसप्रकार अभिमानभरे वचन कह दिए, परन्तु उन के अन्तरात्मा में भीति का संचार होने लगा। वे परस्पर में सोचते हैं कि यह दूती आगई है, इसे कुछ रिशवत देकर उपस्थित संकट को दूर करना चाहिए।

सरमा उन के अभिमानभरे वचनों को सुनकर कहती है— असुरो ! तुम उस राजा को नहीं जीत सकते, परन्तु वह तुम्हें अयशमेव नष्ट कर देगा। तुम्हारी ये मार्गवर्ती गहरी नदियें उसे नहीं हटा सकतीं। बनियो ! तुम राजा से शीघ्र मारे जाकर सदा के लिये भूमि पर शयन करोगे।

इस पर फिर भी वे बनिए सरमा पर अपना प्रभाव डालने के लिये कहते हैं— हे सरमा ! देवराज के समीप से आयी हुई जो तू इन धनों की इच्छा करती है, वह सब व्यर्थ है। बिना युद्ध किये हमारे से यह धन कोई नहीं छीन सकता। परन्तु हमारे शस्त्रास्त्र बड़े तीक्ष्ण हैं, हमें जीतना कोई सरल कार्य नहीं।

इस पर सरमा कहती है— हे बनियो ! तुम्हारे ये वचन सैन्यरहित हैं और तुम्हारे पापी शरीर शस्त्रास्त्र धारण करने के योग्य नहीं। यह पापमार्ग, जिस पर कि तुम चल रहे हो, अब इस पर नहीं चल सकोगे। राजा तुम्हारे शस्त्रास्त्रों तथा तुम्हारे शरीरों का अब कोई कल्याण नहीं करेगा।

इस पर असुर कहते हैं—सरमा ! यह गौश्रों घोड़ों तथा अन्य धनों से भरपूर खजाना दुर्गम स्थान में भलीप्रकार सुरक्षित है, और सुरक्षक पहरेदार बनिए इसकी रक्षा कर रहे हैं, तू ऐसे शक्ति स्थान में निरर्थक आयी है।

सरमा ने कहा— असुरो ! यहां योगैश्वर्य से तीक्ष्ण तेजस्वी सन्यासी, अग्रान्त वनस्थ, और नये २ कर्मों को प्राप्ति करने वाले ब्राह्मचारी आयेगें, वे इस संपूर्ण धन को बांट लेंगें, तब तुम्हारे ये अभिमानभरे वचन सब निकल जावेगें। इस पर बनियो उस को रिशवत देते हैं और कहते हैं कि ले, तू राजा के पास खबर देने मत जा कि हम इस स्थान पर रहते हैं। परन्तु सरमा ने उसे स्वीकार नहीं किया और उनका धन छीन कर ब्राह्मणादिकों में बांट दिया गया।

पाठक इतने से सूक्त के भाव को समझ सकेंगें। अब, यास्क-व्याख्या की ओर आइए—‘जगुरि’ यह यङ्लुगन्त ‘गम्’ धातु से ‘उरिञ्’ प्रत्यय (उणा० २.७३) करने पर सिद्ध होता है, और उसका अर्थ ‘अचितः’ अर्थात् ‘प्राप्त’ किया गया है। पराचैः = पराङ्मनैः। हिति = अर्थहिति = प्रयोजन का निधान। परितक्मया = (क) परितकनम्, ‘परि’ पूर्वक गत्यर्थक ‘तक्’ धातु से ‘मङ्’ प्रत्यय और यकार का आगम। (ख) रात्रि, इस के दोनों और (तवम) उष्णता होती है, परन्तु

यह ठंडी होती है । परि + तक्म, यकार का आगम । तक्म = उष्णता, 'तक्' गतौ + मञ्ज, उष्णता नीचे ताप परिमाण की ओर गति करती है, और यह सब शरीरों में गयी हुई है, इस के बिना उनकी स्थिति नहीं । परितक्म्या = परितक्म्यायाम् = रात्रौ, यहां 'ङि' का लोप है । रसा = नदी, यह चलती हुई शब्द करती है, 'रस' शब्दे + घ ॥ ३ । २२ ॥

* → → → → → → → *
* १८. सरस्वती *
* → → → → → → → *

सरस्वती व्याख्याता । तस्या एषा
भवति—

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ १. ३. १०

पावका नः सरस्वत्यन्नैग्नवती यज्ञं वष्टु धियावसुः कर्मवसुः ॥ ४ । २३ ॥

सरस्वती की व्याख्या १५१ पृ० पर कर आये हैं । यहां इसका अर्थ अगाध ज्ञान-मरोवर वाली वैद्याणी है । मंगार्थ इस प्रकार है—

(पावका) पवित्र गगनहार को बालाने मानी (वाजिनीवती) अन्नादि ऐश्वर्यसमृद्धि को देने वाली (धियावसुः) और कर्मयोग में बसाने वाली (सरस्वती) वेदवाणी (अन्नैः नः यज्ञं वष्टु) अन्नादि ऐश्वर्यों के साथ हमारे प्रत्येक शुभ कर्म का संचालन करे ।

पावनं पायः शुद्धिर्न कायति शब्दातीति पावका । वाजिनीवती = अन्न-वती, वाजमन्नं तदन्नामिति वाजिनी अन्नमृद्धिर्नतीति । धियावसुः = कर्मवसु । 'वष्टु' का अर्थ ब्राह्मण ने इन प्रकार किया है—यज्ञं चष्ट्विति यदाह यज्ञं वह-
त्विट्येव तंदाह ॥ ४ । २३ ॥

तस्या एषाऽपरा भवति—

महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना ।

धियो विश्वा विराजति ॥ १. ३. ११

महर्षिः सरस्वती प्रचेतयति प्रज्ञापयति केतुना कर्मणा प्रज्ञया वा, इमानि च सर्वाणि प्रज्ञानान्यभिविराजति । वागर्थेषु विधीयते तस्मान्माध्यमिकां वाचं मन्यन्ते ॥ ५ । २४ ॥

उस 'सरस्वती' का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(सरस्वती केतुता) वेदवाणी कर्मयोग तथा ज्ञानयोग के साथ (महः अर्थः) महात्त्व-सम्पत्तियों (प्रचेतयति) बतलाती है, (विश्वाः धियः विराजति) और संपूर्ण सत्यविद्याओं को प्रकाशित करती है ।

यद्यपि, इस मंत्र में स्पष्टतया दर्शाया गया है कि वेदवाणी भाषा, ज्ञान और तदनुसार कर्म, इन तीनों की शिक्षा देती है, तथा ये वेद सब सत्यविद्याओं के पुस्तक हैं ।

महस् = महत् । केतु = कर्म, प्रज्ञा । धियः = प्रज्ञानानि ।

वाणी शब्दों में विहित की जाती है, और शब्द गुण आकाश का है, अतः 'सरस्वती' वाणी को मध्यमस्थानीय मानते हैं । 'अर्थ' शब्द विषयवाची है, और वाणी का विषय 'शब्द' है, अतः 'अर्थ' शब्दवाची है ॥ ५ । २४ ॥

१६. वाक्

वाग् व्याख्याता । तस्या एषा भवति—

यद्वाग्वदन्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निपसाद मन्द्रा । चतस्र ऊर्जं
दुदुहे पयांसि कस्विदस्याः परमं जगाम ॥ ८.१००.१०

यद्वाग् वदन्यविचेतनान्यविज्ञानानि, राष्ट्री देवानां, निपसाद मन्द्रा मदना, चतस्रोऽनुदिग ऊर्जं दुदुहे पयांसि । कस्विदस्याः परमं जगामेति, यत् पृथिवीं गच्छतीति वा यदादित्यरश्मयो हरन्तीति वा ॥ ६ । २५ ॥

'वाक्' की व्याख्या १५१ पृ० पर कर आये हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(यत् अविचेतनानि वदनन्ती) जब अज्ञात पदार्थों की बतलाने वाली (देवानां राष्ट्री) विद्वान् लोगों की स्वामिनी और (मन्द्रा) प्रसन्नता को देने वाली (वाक् निपसाद) दिव्यवाणी प्राप्त होती है, (चतस्रः ऊर्जं पयांसि दुदुहे) तब वह अपने प्रभाव से चतुर्दो दिशाओं में अन्न और रस को दोहती है । (अस्याः परमं कस्वित् जगाम) देखो, मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से उत्पन्न परम रस को कहाँ २ पाता है । मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से, जो पृथिवी में रस विद्यमान है, उसे पाता

है, और जिस रस को सूर्य की रश्मिमें आहरण करती हैं, उसे भी प्राप्त करता है ।

अत्रिचैतन = अविज्ञात । मन्त्रा = मदना = हर्षकरी । इस मंत्र में 'स्वित्' शब्द पदपूरक है ॥ ६ । २५ ॥

तस्या एषाऽपरा भवति—

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु ॥ ८. १००. ११

देवीं वाचमजनयन्त देवाः, तां सर्वरूपा पशवो वदन्ति व्यक्त-
वाचश्चाव्यक्तवाचश्च । सा नो मदनाऽन्नं च रसं च दुहाना धेनु-
र्वागस्मान् उपैतु सुष्टुता ॥ ७ । २६ ॥

उस 'वाक्' की एक अच्चा और दीर्घ है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(तां विश्वरूपाः पशवः वदन्ति) चैते तो उस वाणी को सब प्रकार के पशु पक्षी और मनुष्य, सभी बोलते हैं, (देवाः देवी वाचं अजनयन्त) परन्तु विद्वाद् लोग उत्कृष्ट दिव्यवाणी का उच्चारण किया करते हैं । (सा मन्त्रा) अतः, वह प्रसन्नता-प्रदायिनी, (नः इषं ऊर्जं दुहाना) और हमारे लिये सब प्रकार के उत्तम अन्न और रसों को दोहने वाली (धेनुः प्राक्) प्रशस्त दिव्य वाणी (अस्माद् उपैतु) हमें प्राप्त हो ।

अर्थ, इन दो मंत्रों में शिखा दी गयी है कि मनुष्यों को सदा उत्तम वाणी का ही उच्चारण करना चाहिये । ऐसा करने से किसी तरह का कष्ट नहीं होता ।

पशुपक्षी आदि प्राणिमूर्तों की वाणी अव्यक्त कहलाती है, और मनुष्यों की व्यक्त । अतः, 'विश्वरूपाः' का उपर्युक्त अर्थ किया गया है ।

प्रथम मंत्र में यास्काचार्य ने 'ऊर्ज' का अर्थ अन्न किया है, और इस मंत्र में रस । अतः, विदित होता है कि 'ऊर्ज' शब्द वेद में अन्न रस, दोनों के लिये प्रयुक्त है ॥ ७ । २६ ॥

✱•••••✱
✱ २०. अनुमति ✱
✱•••••✱

अनुमति राकेति देवपन्त्याविति नैरुक्ताः,
पौर्णमास्याविति याज्ञिकाः । 'या पूर्वा
पौर्णमासी साऽनुमतिः, योत्तरा सा राका' इति विज्ञायते ।

अनुमतिरनुमननात् । तस्या एषा भवति—

अन्विदनुमते त्वं मन्यासै शं च नस्कृधि । क्रत्वे दक्षाय
नो हिनु म ए आयूंषि तारिषः ॥ १४. ८

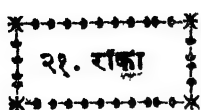
अनुमन्यस्वानुमते त्वं, सुखं च नः कुरु, अन्नं च नोऽपत्याय
धेहि, प्रवर्द्धय च न आयुः ॥ ८ । २७ ॥

अनुमति और राका, ये दो नाम विद्वाञ् मनुष्य की पत्नी के हैं, ऐसा नैरुक्त मानते हैं। परन्तु, याज्ञिक इनका अर्थ पौर्णमासी करते हैं। वे० ब्रा० ७. २. १० में लिखा है कि पौर्णमासी का पहला भाग अनुमति कहलाता है, और अन्तिम भाग राका। चतुर्दशी तिथि का अन्तिम आठवां प्रहर और पौर्णमासी के आठ प्रहर, ये नौ प्रहर चन्द्रमा के पूर्णकाल के शाखप्रमिद्ध हैं। उन में से पहले दो प्रहरों में चन्द्रमा की कला कुछ न्यून रहती है, और अन्तिम दो प्रहरों में पूर्णकालयुक्त चन्द्रमा होता है। अतः, पहले दो प्रहरों से युक्त पौर्णमासी का नाम अनुमति है, और अन्तिम दो प्रहरों वाली पौर्णमासी को राका कहते हैं।

‘मम चित्तमनुचिन्तं ते अस्तु’ इस प्रतिज्ञा के अनुसार जो द्विजपत्नी पति के अनुकूल मनन करती है, उसे ‘अनुमति’ कहा जाता है। अनुकूलं मनुते चिन्तयतीति अनुमतिः। मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(अनुमते ! त्वं अनुमन्यासै) हे अनुकूल मति रखने वाली पत्नी ! तू मेरे चित्त के अनुकूल चिन्तन कर, (नः शं च कृधि) तू हम सब पारिवारिक व्यक्तियों को सुख दे, (नः क्रत्वे दक्षाय हिनु) तू हमारी सब की सन्तान के लिये बुद्धिप्रद अन्न प्रदान कर, (नः आयूंषि प्रतारिः) और एवं तू हम सब की आयुओं को सुदीर्घ कर।

इत् = पदपूरक। क्रत्वे = क्रतवे = अपत्याय, यहां यास्काचार्य ने ‘क्रतु’ शब्द अपत्य के लिए प्रयुक्त किया है। दक्षाय = अन्नम्, यहां ‘दक्ष’ अन्नवाचक है, और विभक्तिव्यत्यय है। हिनु = धेहि, यहां ‘धा’ धातु को ‘हि’ आदेश किया गया है ॥ ८ । २७ ॥

२१. राका

राका रातेर्दानकर्मणः । तस्या एषा
भवति—

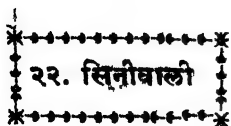
राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना ।
सीव्यत्वपः सृज्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥२.३२.४॥

राकामहं सुहानां सुष्टुत्याह्वये । शृणोतु नः सुभगा, बोधतु
त्मना । सीव्यत्वपः प्रजननकर्म सृज्याऽच्छिद्यमानया ।
सीव्यतेः । ददातु वीरं शतप्रदम् उक्थ्यम् वक्तव्यप्रशंसम् ॥६॥२॥

राका = दानशीला पत्नी, 'रा' दाने + क (उणा० ३.४०) । मंत्रार्थ
व्यसप्रकार है—

(अहं सुहवां राकां सुष्टुती हुवे) मैं प्रेमपूर्वक बुलाने के योग्य दानशीला
पत्नी को आदर पूर्वक अपने समीप बुलाता हूँ, (सुभगा नः शृणोतु) सौभाग्य की
इच्छा रखने वाली वह मेरी पत्नी मेरे कथन का ध्यान देकर सुने, (त्मना बोधतु)
और आप भी अपने कर्तव्य को जाने । (अच्छिद्यमानया सृज्या अयः सीव्यतु)
तदनु, जिसप्रकार न टूटने वाली दृढ़ सूर्य से वस्त्र को सीकर पहिरने के योग्य
बना लिया जाता है, उसीप्रकार अपनी कुशाग्र स्थिर बुद्धि से सन्तानोत्पत्तिकर्म
को भलीप्रकार उत्तम बनावे । अर्थात्, गर्भ को सुरक्षापूर्वक इसप्रकार धारण
करे कि सन्तान बल और बुद्धि, दोनों में सुयोग्य उत्पन्न होसके । (शतदायं
उक्थ्यं वीरं ददातु) और फिर, बहुत दानी और प्रशस्य वीर बालक को
प्रदान करे ।

सुहवा = सुहाना । अपस् — प्रजननकर्म, यहां स्त्री को सन्तति-शास्त्र के
पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का आदेश किया गया है । 'सूची' से सीया जाता है, 'षिबु'
+ षट् और 'इव्' को ऊकार (उणा० ४.८३) शतदायम् = शतप्रदम् । उक्थ्यम् =
वक्तव्यप्रशंसम् ॥ ८ । २८ ॥

२२. सिनीवाली

सिनीवाली कुहूरिति देवपत्न्याविति
नैरुक्ताः । अमावास्ये इति याज्ञिकाः ।

‘या पूर्वाऽमावास्या सा सिनीवाली, योत्तरां सा कुहूः’ इति विज्ञायते ।

सिनीवाली सिनमन्त्रं भवति सिनाति भूतानि, वालं पर्व वृणोते, तस्मिन्नभवती, वालिनी वा, वालेनेवास्यामपुसाचन्द्रमा। सेवितव्यो भवतीति वा । तस्या एषा भवति—

सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा ।

जुपस्व इव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः ॥ २.३२.६

सिनीवालि पृथुजघने, स्तुकः स्यायतेः संघातः, पृथुकेश-
स्तुके, पृथुस्तुते वा, या तं देवानामसि स्वसा, स्वसा सु असा स्वेष्ट
सीदतीति वा, जुपस्व इव्यमदनं प्रजां च देवि दिश नः ॥१०॥३६ ॥

सिनीवाली और कुहू, ये दोनों नाम विद्वाञ्च द्विज की पत्नी के हैं, ऐसा नैऋत मानते हैं । परन्तु, याज्ञिक इनका अर्थ अमावस्या करते हैं । ऐ० ब्रा० ७. २. १० में लिखा है कि अमावास्या का पहला भाग सिनीवाली कहलाता है, और अन्तिम भाग कुहू । इनका विस्तृत विवरण अनुमति राका की तरह ही समझना चाहिए ।

सिनीवाली—(क) ‘सिन’ का अर्थ अक्ष है, क्योंकि यह प्राणिमूर्ति को बांधता है, अतएव बृहदारण्यकोपनिषद् ने १. ४. १ में ‘अन्नं दाम’ लिखते हुए अक्ष को रज्जु बतलाया है, ‘विज्’ बन्धने + नक् और पुनः ‘मनुप्’ अर्थ में छन्दसीवनिपौ वक्तव्यौ (पा० ५. २. १०८ या ०) से ईकार प्रत्यय और ऊीप् । और, वाल का अर्थ (पर्वङ्ग) उत्तम है, क्योंकि उत्सवों का वरण किया जाता है, वरणं वारः—वालः । एवं, उत्सवों के दिनों में अश्वस्त भोजनों को बनाते वरुणी द्विजपत्नी को सिनीवाली कहेंगे, सिनी प्रशस्ताभवती वाले उत्सवे या सा सिनीवाली । (ख) अथवा, ‘वाली’ भी ‘वाल’ से ईकार और ऊीप् करने पर सिद्ध होता है । एवं, जो प्रशस्ताभवती और उत्सवों को मनाने वाली द्विजपत्नी है, उसे ‘सिनीवाली’ कहा जावेगा ।

(ग) अथवा, इस पत्नी में वाल की तरह सूक्ष्म इडा नाड़ी सेवनीय होती है । अर्थात्, जब पत्नी की इडा नाड़ी (चन्द्र नाड़ी) में प्राण सञ्चार कर रहे हों,

तब गर्भाधान करने से अवश्य सन्तान की प्राप्ति होती है, और तभी स्त्री से संभोग करना चाहिए। अर्थात्, एकमात्र सन्तानोत्पत्ति के लिये जिस पत्नी से संभोग किया जाता है, उस देवपत्नी को सिनीवाली कहा जावेगा। सेवितव्या वालमिव सूक्ष्मा इवा यस्यां सा सिनीवाली। सेवनीया इति सिनी, सेवनी-सेनी-सिनी। शिवस्वरोदय ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन इसप्रकार किया है—

ऋतुकालभवा नारी पंचमेऽहि यदा भवेत् ।

सूर्यचन्द्रमसोर्योगे सेवनात्पुत्रनभवः ॥ २८६ ॥

ऋत्वारम्भे रविः पुंसां स्त्रीणां चैव सुधाकरः ।

उभयोः संगमे प्राप्ते बंध्या पुत्रमवाप्नुयात् ॥ २६१ ॥

अर्थात्, ऋतुज्ञान के अनन्तर जब स्त्री को पांचवां दिन हो जाये, और उस समय यदि पुरुष का सूर्यस्वर तथा स्त्री का चन्द्रस्वर चलता होवे, तो उस समय स्त्री का सेवन करने से सन्तान की प्राप्ति होती है। और, यदि ऋतु के प्रारम्भ में पुरुष का सूर्यस्वर तथा स्त्री का चन्द्रस्वर चले, तो दोनों का संग होने पर बंध्या स्त्री भी सन्तान का लाभ करती है।

एवं, याज्ञिक पक्ष में अमावस्या के पहले भाग में सूक्ष्म वाल की तरह सूक्ष्म कला वाला चन्द्रमा होता है, अतः उस अमावास्या को सिनीवाली कहते हैं—

अब, मंत्रार्थ देखिए—(पृथुष्टुके) विशाल जघनप्रदेश वाली, लम्बे २ केश-समूह वाली, या अत्यन्त पूजनीय (सिनीवालि) ऋतुगम्या पत्नी, (या देवानां स्वसा असि) जो तू विद्वाब् भार्द्यों की बहिन है, अर्थात् सुकुलीन है, (आहुतं हव्यं जुषस्व) वह तू गर्भाधान सस्कार में आहुत शेष हव्य का, भोज्य पदार्थ का, प्रीति से सेवन कर, (देवि) और फिर हे देवि ! (नः प्रजां दिदिद्धि) गर्भाधान पूर्वक हमें उत्तम सन्तान को दे ।

पृथुष्टुका—(क) 'स्तुका' शब्द जघन प्रदेश के लिये प्रयुक्त होता है, अतः पृथुजघना अर्थ है। (ख) 'स्तुक' शब्द केशसमूह के लिये प्रयुक्त होता है, अतः पृथुकेशसमूहा है। यहां यास्क ने 'स्तुक' शब्द सामान्यतः संधातार्थक माना है। जघन प्रदेश में मांसादि की अधिक राशि होने से, उसे स्तुक कहा गया है, और इसीप्रकार केशसमूह भी स्तुक कहलाता है। 'स्त्यै' संधाते + कुकब्-स्त्युक-स्तुक। (ग) 'स्तुका' का नीचरा अर्थ स्तुता है, स्तुतका—स्तुका। स्वस्तु—(क) सु + अस्तु + क्तु (उणा० २.९६) बहिन मर्यादा पूर्वक विद्यमान रहती है, वह

सगोत्र वाले से संबन्ध नहीं करती। सु+नञ्+सु, यह सगोत्र भाई से गमन नहीं करती। (स्त्र) यह अपने भाई आदिकों में स्थित रहती है, अर्थात् विवाह हो जाने पर भी उन से प्रेम रखती है। स्व+सङ्+अङ् और ङिङ्भाव। हव्य = अदन = भोज्य पदार्थ। दिदिङ्ङि = दिश = देहि ॥ १०। २८ ॥

→→→→→
२३. कुहू
→→→→→

कुहूगूहतेः, काभूदिति वा, क सती हूयत
इति वा, काहुतं हविर्जुहोतीति वा । तस्या

एषा भवति—

कुहूमहं सुवृतं विद्वमनापसमस्मिन्यज्ञे सुहवां जोहवीमि । सा नो
ददातु भवणं पितॄणां तस्यै ते देवि हविषा विधेम ॥ अथ०७.४७.१

कुहूमहं सुकृतं विदितकर्माणम् अस्मिन् यज्ञे सुहानामाह्वये ।
सा नो ददातु भवणं पितॄणां पित्र्यं धनमिति वा, पित्र्यं यश
इति वा । तस्यै ते देवि ! हविषा विधेमेति व्याख्यातम् ॥११॥३०॥

कुहू—(क) देवपत्नी गुप्त बातों को गुप्त रखती है, अर्थात् बड़ी गम्भीर होती है, गुह्+कु (उणा० १. ३७) और स्त्रीलिङ्ग में 'ऊङ्' प्रत्यय । (स्त्र) देव-पत्नी के सौम्य स्वभाव को देख कर स्वभावतः यह प्रश्न किया जाता है कि यह देवी किस कुल में रहती थी, क+भू-कुहू । (ग) देवपत्नी जहां कहीं हो, उसे दूसरे कुल वाले अपने उत्सवादिकों में आदरपूर्वक बुलाते हैं, क+ह्वेज् । (घ) यह देवी किस कुल में आहुत हव्यशेष का ग्रहण करती है, ऐसा देवपत्नी के बारे में प्रश्न किया जाता है, क+हु । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(अहं सुवृतं) मैं साधुकर्मकारिणी, (विद्वमनापसं) अपने कर्तव्यों को जानने वाली (सुहवां कुहू) आदर-पूर्वक बुलाने के योग्य गम्भीर पत्नी को (अस्मिन् यज्ञे जोहवीमि) इस गृहस्थ यज्ञ में स्वीकार करता हूं । (सा नः पितॄणां भवणं ददातु) वह श्रेष्ठपत्नी हमारे कुलक्रमागत श्रेष्ठ्य और यश को प्रदान करे । (देवि तस्यै ते हविषा विधेम) हे देवि ! ऐसे गुणों से संपन्न तेरी हम ज्ञानमोक्षमपदार्थों से सेवा करते हैं, या तुझे उत्तम पदार्थ देते हैं ।

सुवृत् = सुकृत्, जैसे कि 'व्रत' कर्मवाचक है । विद्वनापसम् = विदितकर्मापसम् ।
अवयव = धन, यश । 'विधेम' की व्याख्या ६३३ पृष्ठ पर कर चुके हैं ॥ ११ । ३० ॥

२४. यमी यमी व्याख्याता (६२६ पृ०) । तस्या
एषा भवति —

अन्यमू षु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुजेव वृत्तम् । तस्य
वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम् ॥ १०.१०.१४

अन्यमेव हि त्वं यमि ! अन्यस्त्वां परिष्वङ्चयते लिबुजेव
वृत्तम् । तस्य वा त्वं मन इच्छ, स वा तव । अधानेन कुरुष्व
संविदं सुभद्रां कन्याणभद्राम् । यमी यमं चक्रमे, तां प्रत्याचच-
त्तेत्याख्यानम् ॥ १२ । ३१ ॥

इसकी व्याख्या दैवतकाण्ड के अन्त में यमयमीनूत में की जावेगी ॥ १२।३१॥

* चतुर्थ पाद *

२५. उर्वशी

उर्वशी व्याख्याता । तस्या एषा भवति—

विद्युक्ता या पतन्ती दविद्योद्भरन्ती मे अप्या काम्यानि ।

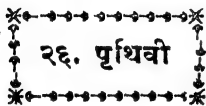
जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरते दीर्घमायुः ॥ १०.६५.१०

विद्युदिव या पतन्त्यद्योतत हरन्ती मे अप्या काम्यान्युद-
कान्यन्तरिक्षलोकस्य । यदा मूनमयं जायेताद्भ्यो गध्यप इति
नर्यो मनुष्यो नृभ्यो हितो (नरापत्यमिति) वा, सुजातः सुजाततरः,
अथोर्वशी प्रवर्द्धते दीर्घमायुः ॥ १ । ३२ ॥

उर्वशी की व्याख्या ३४० पृ० पर कर आये हैं कि यह शब्द विद्ध्युत् तद्यो पत्नी का वाचक है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(मे अप्या काम्यानि भरन्ती, या पतन्ती विद्ध्युत् न दविद्योत्) जिसप्रकार अन्तरिक्षस्थ काम्य उत्तम जलों को प्रदान करती हुई, अर्थात् वृष्टि करती हुई, गिरती हुई विद्ध्युत् द्योतमान होती है, उसीप्रकार जो मेरी प्राप्त्त्या प्रिया काम्य सुखों को प्रदान करती हुई, गर्भाधानकाल में अपने उत्तम स्वरूप को दर्शाती है, (अपः नर्यः सुजातः जनिष्ठः) और, जब निष्ठय से अन्तरिक्षस्थ जलों से जल-प्रपात की तरह उस रज वीर्य से यह अधिककर्मा, मनुष्यों के लिये हितकारी अर्थात् परोपकारी या मनुष्य की सन्तान, और माता पिता से भी अधिक गुणी पुत्र उत्पन्न होता है, (अथ उर्वशी दीर्घ आयुः प्रतिरते) तब स्त्री उस बच्चे के सम्यक्तया धारण पोषण से उस की आयु को सुदीर्घ बनाती है ।

भरन्ती = हरन्ती । अप्या = अप्यानि = अन्तरिक्षस्थानि, अपोऽन्तरिक्षं तत्र भवानि । अथवा, अप्या = प्राप्त्त्या । काम्यानि = उदकानि, सुखानि । अपः = आध्यपः = जल-प्रपात, क्योंकि इस में जल बहुत होता है, अथवा अधिक-कर्मा, क्योंकि 'अपस्' कर्मवाचक भी है । नर्यः = मनुष्यः । नृभ्यो हितः, नरापत्यम्, हित या अपत्य अर्थ में 'यत्' प्रत्यय । सुजातः = सुजाततरः ॥ १ । ३२ ॥

२६. पृथिवी पृथिवी व्याख्याता । तस्या एषा भवति-

‘वैळित्था पर्वतानां खिद्रं विभर्षि’ पृथिवि ।

म या भूमिं प्रवत्वति मद्वा जिनोपि महिनि ॥

सत्यं त्वं पर्वतानां मेघानां खेदनं छेदनं बलममुत्र धारयसि
पृथिवि ! प्रजिन्वसि या भूमिं प्रवणवति ! महत्त्वेन महतीत्युदक-
वतीति वा ॥ २ । ३३ ॥

पृथिवी की व्याख्या ६४ पृ० पर कर आये हैं । यहां यह विद्ध्युद्वाचक है । मन्त्रार्थ इसप्रकार है—

(प्रवत्वति ! महिनि ! पृथिवि) नीचे पृथिवी की ओर आने वाली और महादृष्टियों वाली या मेघजलवती विद्ध्युत् ! (वा मद्वा भूमिं प्रजिनोपि) जो

तू वृष्टिकर्म के महत्त्व से भूमि को तृप्त करती है (बट् इत्या पर्वतानां खिद्रं विभर्षि) सो तू सचमुच उम अन्तरिक्ष में मेघों के छेदन-बल को धारण करती है ।

बट् = सत्यम् । इत्या = अमुक् । खिद्र = खेदन = छेदन, यहाँ 'खिद्र' धातु छेदनार्थक मानी है । प्रवत् = प्रवण = निम्न प्रदेश । महिनि = महति, उदक्वति ॥ २।३३ ॥

✽-→→→→→→→→→✽
२७. इन्द्राणी
✽-→→→→→→→→→✽

इन्द्राणीन्द्रस्य पत्नी । तस्या एषा भवति-

इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम् । नह्यस्या अपरञ्च
जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १०. ८६.१?

इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्, नह्यस्या अपरामपि
समां जरया म्रियते पतिः । सर्वस्माद् य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्
ब्रूमः ॥ ३ । ३४ ॥

आत्म-सहचारिणी, अर्थात् आत्मा को कभी न भुलाने वाली स्त्री को 'इन्द्राणी' कहा है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(आसु नारिषु अहं इन्द्राणीं सुभगां अश्रवणम्) इन सब स्त्रियों में मैं आत्म-सहचारिणी, अर्थात् आत्मा के विरुद्ध कभी कार्य न करने वाली विदुषी स्त्री को सौभाग्यवाली सुनता हूँ, (अस्याः पतिः अपरञ्चन जरसा न मरते) क्योंकि इसका पति आत्मा कभी भी बुढ़ापे से नहीं मरता, अर्थात् आत्म-घात के न करने से उसका आत्मा कभी पतित नहीं होता, अतः ऐसी स्त्री सदा सुहागिनी है । (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) और ऐसी स्त्री का आत्मा सम्पूर्ण प्राकृतिक जगत् से ऊपर उठा हुआ होता है ।

अपरञ्चन = अपरामपि समास = निकृष्ट वर्ष में भी, अर्थात् ऐसे काल में भी जब कि पतित होने के लिये अनेक प्रलोभन उपस्थित हों । इसी सूक्त के और मंत्र २४ तथा ४५० पृ० पर देखिए । तमेतद् ब्रूमः = जो आत्मा संपूर्ण प्राकृतिक जगत् से उच्च है, उसको लक्ष्य में रख कर हम विद्वान् लोग ऐसी व्याख्या करते हैं ॥ ३ । ३४ ॥

तस्या एषाऽपरा भवति—

नाहमिद्राणि रारण सख्युर्वृषाकपे ऋते । यस्येदमप्यं हविः
प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १०.८६.१२

नाहमिद्राणि ! रमे सख्युर्वृषाकपे ऋते, यस्येदम् अप्यं
हविरप्सु शृतम् अद्भिः संस्कृतमिति वा, प्रियं देवेषु निगच्छति ।
सर्वस्माद् य इन्द्र उत्तरस्तमेतद् ब्रूमः ॥ ४ । ३५ ॥

उस 'इन्द्राणी' का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(इन्द्राणि ! अहं सख्युः वृषाकपेः ऋते न रारण) हे बख आत्मा वाली पत्नी ! मैं मित्रसमान वर्तमान धर्मश्रेष्ठ पुत्ररत्न के बिना रमण नहीं करता, (यस्य अप्यं इदं प्रियं हविः देवेषु गच्छति) जिस की जल में पकायी हुई या जल से परिशोधित यह उत्तम हवि विद्वानों में जाती है । अर्थात्, हे पत्नी ! मुझे ऐसे धर्मश्रेष्ठ पुत्ररत्न के बिना सुख नहीं, जो कि उत्तम अर्कों के द्वारा विद्वानों का सदा सत्कार करता है । (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) हे पत्नी ! तेरा आत्मा संपूर्ण प्राकृतिक जगत् से ऊपर उठा हुआ है, अतः ऐसा पुत्ररत्न अवश्य प्राप्त होगा ।

रारण = रमे । 'वृषाकपि' का अर्थ धर्मश्रेष्ठ है, (२१६ पृ० भी देखिए) जैसा कि महाभारतान्तर्गत मोक्षधर्म पर्व के निम्न श्लोक से (३४२ अ० ८७ श्लो०) विदित होता है—

कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च धृप उच्यते ।

तस्माद् वृषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥

अप्यम् = अप्सु शृतम्, अद्भिः संस्कृतम्, शृत या संस्कृत अर्थ में 'अप' से 'यत्' प्रत्यय ॥ ४ । ३५ ॥

२८. गौरी

गौरी रोचतेर्ज्वलतिकर्मणः । अयमपी-
तरो गौरो वर्ण एतस्मादेव प्रशस्यो भवति ।

तस्या एषा भवति—

गौरीर्भिमाय सलिलानि तत्तत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।
अष्टापदी नवपदी बभ्रुवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॥ १.१६४.४१

गौरीर्निर्मिमाय सलिलानि तक्षती कुर्वत्येकपदी मध्यमेन,
द्विपदी मध्यमेन चादित्येन च, चतुष्पदी दिग्भिः, अष्टापदी
दिग्भिश्चावान्तरदिग्भिश्च, नवपदी दिग्भिश्चावान्तरदिग्भिश्चादि-
त्येन च, सहस्राक्षरा बहूदका परमे व्यवने ॥ ५ । ३६ ॥

गौरी = विद्युत्, 'रुच्' दीप्तौ + घञ् + ङीप्, रौची—चौरी—गौरी ।
प्रशस्य होने से शुक्ल वर्ण को 'गौर' कहा जाता है, वह भी इसी 'रुच्' धातु का
पुञ्जिङ्ग रूप है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(सलिलानि तक्षती गौरीः मिमाय) वृष्टि के द्वारा जल को उलथक करती
हुई विद्युत् सत्यादि का निर्माण करती है । (सा एकपदी) यह विद्युत् मेघों
में रहने से एक स्थान वाली है, (द्विपदी) मेघ और सूर्य में रहने से दो स्थानों
वाली है, (चतुष्पदी) चारों दिशाओं में रहने से चार स्थानों वाली है,
(अष्टापदी) चारों दिशाओं और चारों उपदिशाओं में रहने से आठ
स्थानों वाली है, (नवपदी) और चारों दिशाओं चारों उपदिशाओं तथा
आदित्य में रहने से नौ स्थानों वाली है । (बभ्रुवृषी) इसप्रकार विद्यमान होती
हुई यह विद्युत् (परमे व्योमम्) उत्कृष्ट सर्वगत आकाश में (सहस्राक्षरा) प्रभूत
जल को धारण करती है ।

तक्षती = कुर्वती । सहस्राक्षरा = बहूदका, सहस्र = बहुत, अक्षर = जल ।
व्योमम् = व्योम्नि = व्यवने ॥ ५ । ३६ ॥

तस्या एषा उपरा भवति—

तस्याः समुद्रा अधिविचरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ।

ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुपजीवति ॥ १.१६४.४२

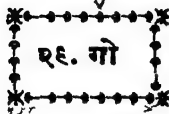
तस्याः समुद्रा अधिविचरन्ति वर्षन्ति मेघाः, तेन जीवन्ति
दिगाश्रयाणि भूतानि । ततः क्षरत्यक्षरमुदकं, तत्सर्वाणि भूयान्यु-
पजीवन्ति ॥ ६ । ३७ ॥

उस गौरी का एक मंत्र और दिया गया है । जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(तस्याः समुद्राः अधिविचरन्ति) उस विद्युत् के सामर्थ्य से मेघ बरसते

हैं, (तेन चतस्रः प्रदिशः जीवन्ति) और उस वर्षों से चारों दिशाओं में रहने वाले प्राणी जीवन धारण करते हैं । (ततः अचरं चरति) और फिर वह जल प्रभूत सस्यादिक को उत्पन्न करता है, (तत् विश्वं उपजीवति) और उस सस्य को संपूर्ण प्राणिजगत् भक्षण करके जीवन धारण करता है ।

समुद्र = मेघ । अधिविचरन्ति = वर्षन्ति । प्रदिशः = दिशाः । भूतानि, यहां तात्पर्योपाधि है ॥ ६ । ३७ ॥

२६. गो

गौर्याख्याता । तस्या एषा भवति—

गौरमीमेदनुवत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्गुकुणोन्मातवा उ । सूक्राणं
धर्ममभिवावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥ १. १६४. २८

गौरन्वमीमेद् वत्सं निमिषन्तम् अनिमिषन्तमादिस्त्विति वा,
मूर्धानमस्याभिहिङ्गुकरोन्मननाय । सूक्राणं सरणं, धर्म हरणम्,
अभिवावशाना मिमाति मायुं प्रप्यायते पयोभिः, मायुमिवादित्य-
मिवेति वा । वागेषा मायुमिका, धर्मधुगिति याज्ञिकाः ॥ ७।३८॥

‘गो’ की व्याख्या ११२ तथा १२० पृ० पर कर आये हैं । यहां यह मेघ का वाचक है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

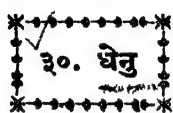
(गौः मिषन्तं वत्सं अमु अमीमेत्) मेघ-गाय वृष्टिरूप और के अभाव से निमीलितजल भूलोक-वत्स को देख कर शब्द करती है, (उ मातवै मूर्धानं हिङ्गुकुणोत्) और निश्चय दिलाने के लिय कि अब मेघ-गाय अपने भूलोक-वत्स को जल-दुग्ध प्रदान करेगी वह मेघ-गाय भूलोक-वत्स के भूपृष्ठ-शिर पर हिङ्गुकर शब्द करती है । (सूक्राणं धर्म अभिवावशाना) और फिर चलने वाले रस-हरण-शील भूलोक-वत्स से प्यार करती हुई (मायुं मिमाति) गर्जन-शब्द करती है, (पयोभिः पयते) तथा जल-दुग्ध से उसे परिपुष्ट करती है ।

यास्काचार्य ने दूसरे पद्य में ‘मिषन्तम्’ का अर्थ ‘अनिमिषन्तम्’ कादिपयस्’ और ‘मायुस्’ का ‘मायुमिवादित्यमिव’ किया है । उस के अनुसार मंत्रार्थ इसप्रकार होगा—मेघ-गाय भूलोक-वत्स को तपाने हुए सूर्य को देख कर शब्द करती है, ‘‘ भूलोक-वत्स से प्यार करती हुई, जैसे सूर्य किरणों की वर्षा करता है, एवं यह

मेघ-गाय वृष्टि-दुग्ध का निर्माण करती है, और उससे उसे परिपुष्ट करती है।

मिषत् = निमिषत् (आंख बन्द किये हुआ) अनिमिषत् (निरन्तर आंख खोले हुआ) । सूर्य का 'अनिमेष' अधिक चमकना और उससे संतप्त करना ही है । मातवै = मननाय, सुकृत् = सरणशील । घर्म = हरणशील । मायु = शब्द, आदित्य ।

नैरुक्त कहते हैं कि यहां 'गो' शब्द (माध्यमिका वाणी) मेघ का वाचक है, परन्तु याज्ञिकों का मत है कि इसका अर्थ यज्ञ के लिये दूध को दोहने वाली गाय है । गो-पक्ष में मंत्र का अर्थ स्पष्ट है ॥ ७ । ३८ ॥

धेनुर्धयतेर्वा, धिनोतेर्वा । तस्या एषा भवति-

उपह्वये सुदुर्गा धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् । श्रेष्ठं सर्वं सविता साविषमोऽभीदो घर्मस्तदु पुप्रवोचम् ॥ १.१६४.२६

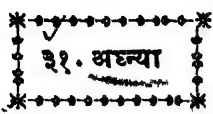
उपह्वये सुदोहनां धेनुमेतां, कन्याणहस्तो गोधुगपि च दोग्ध्येनां, श्रेष्ठं सर्वं सविता सुनोतु नः—इत्येष हि श्रेष्ठः सर्वेषां सवानां यदुदकं, यद्वा पयो यजुष्मत् । अभीदो घर्मस्तं सुप्रब्रवीमि । वागेषा माध्यमिका घर्मधुगिति याज्ञिकाः ॥ ८ । ३६ ॥

धेनु = मैघ । (क) यह भूलोक-वत्स को जल-दुग्ध पिलाती है, 'धेनु' पाने + नु (उणा० ३.३४) । (ख) अथवा, यह जल से भूमि को तृप्त करती है, 'धिवि' + नु । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(यतां सुदुर्गा धेनुं उपह्वये) मैं इस प्रचुर वृष्टि-दुग्ध को दोहने वाली मैघ-धेनु को वृष्टि के लिये बुलाता हूँ । (उत सुहस्तः गोधुक् यनां दोहत्) अपिच सुहस्तः सूर्य-गोधुक् इसे दोहे । (सविता श्रेष्ठं सर्वं नः साविषत्) एवं, सर्वप्रकार परमेश्वर श्रेष्ठ जल-दुग्ध को हमारे लिये उत्पन्न करे । (घर्मः अभीदुः) क्योंकि ग्रीष्मकाल बड़ा संतप्त है, (तत् उ सुप्रवोचम्) इस लिये प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना कर रहा हूँ ।

साविषत् = सुनोतु । सब रसों में वृष्टिजल या यज्ञसंबन्धी दुग्ध सर्वोत्तम है । सव = जल, दुग्ध ।

नैरुक्त कहते हैं कि यहां 'धेनु' शब्द मेघ का वाचक है, परन्तु याज्ञिकों का मत है कि इसका अर्थ यज्ञ के लिये दूध दोहने वाली गाय है । गो-पक्ष में मंत्र का अर्थ स्पष्ट है ॥ ८ । ३९ ॥

३१. अघ्न्या

अघ्न्या ऽहन्तव्या भवति, अघघ्नीति
वा । तस्या एषा भवति—

सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम । अद्धि तृण-
मघ्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ १. १६४. ४०

सूयवसादिनी भगवती हि भवाथ, इदानीं वयं भगवन्तः
स्याम । अद्धि तृणमघ्न्ये सर्वदा, पिब च शुद्धमुदक-
माचरन्ती ॥ १ । ४० ॥

अघ्न्या = मेघ, गाय । (क) ये दोनों अहन्तव्य हैं, नञ् + हञ् + यक् ।
मनुष्यों को ऐसे दुष्कर्म नहीं करने चाहियें, जिन से कि राष्ट्र में अनावृष्टि हो । और,
इसीप्रकार गाय सर्वथा अवध्य है, अतएव महाभारत में (शान्ति० २६१. ४८) लिखा है—
अघ्न्येति गवां नाम क एतां हन्तुमर्हति' । (ख) अघ + हञ् + यक् (उणा०
४. ११२)—अघघ्न्य—अघ्न्य । मेघ दुष्कालजन्य पापों तथा रोगों का नाश
करता है, और गाय के दूध आदि रोगों के नाश करने में सर्वोत्तम औषध है ।
मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(अघ्न्ये सूयवसाद् भगवती हि भूयाः) हे मेघ ! तू उत्तम जल को धारने
वाला बनकर ऐश्वर्यवाद् हो, (अथो वयं भगवन्तः स्याम) फिर हम भी ऐश्वर्य-
वाद् होंगे । (तृणं अद्धि) मेघ ! तू जल का पान कर, (आचरन्ती) और इधर उधर
मबडलाते हुए (विश्वदानीं शुद्धं उदकं पिब) सर्वदा पवित्र जल का पान कर ।

गो-पक्ष में मंत्र का अर्थ स्पष्ट है । सूयवसाद् = सूयवसादिनी । विश्वदानीम्
= सर्वदा ॥ ८ । ४० ॥

तस्या एषा ऽपरा भवति—

हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात् । दुहाम-
श्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्द्धतां महते सौभगाय ॥ १. १६४. २७

इति सा निगदव्याख्याता ॥ १० । ४१ ॥

‘अच्छ्या’ का एक मंत्र और दिया गया है, जिस का अर्थ इसप्रकार है—

(वसूनां वसुध्वनी) । ~~सर्व~~सर्वविधसमस्तवसुध्वनी का कलक मेघ (मनसा तत्सं इच्छती) दिल से भूलोक-वत्स की इच्छा रखता हुआ (हिकुचवती अभ्यागात्) गर्जना के साथ आता है । (इयं अचम्या) तब यह मेघ (अस्त्रिभ्यां प्रयः दुहास्) व्याप्त स्थावर तथा जंगम, दोनों के लिये जल को दोहता है । (सा सहते सौभाग्य बर्द्धतास्) वह हमारे महाब सौभाग्य के लिये वृद्धि-लाभ करे ।

मंत्रार्थ स्पष्ट है, अतः यास्क ने इसकी व्याख्या नहीं की। गो-पक्ष में भी इसी तरह अर्थ समझिये ॥ १०।४१॥

३२. पथ्या
३३. स्वस्ति

पथ्या स्वस्तिः पन्था अन्तरिक्षं तन्नि-
वासात् । तस्या एषा भवति—

स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेवणस्वत्यभि या काममेति । सा नो
अमा सो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ १०.६३.६१

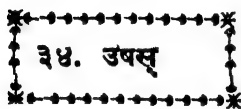
स्वस्तिरेव हि प्रपथे श्रेष्ठा रेकणस्वती धनवत्यभ्येति या
वसूनि वननीयानि । सा तौ ऽमा गृहे, सा निरमणे सा निर्गमने
पातु स्वावेशा भवतु देवी गोप्त्री, देवान् गोपायत्विति, देवा एनं
गोपायम्विति वा ॥ ११ । ४२ ॥

इस से पहले मंत्र 'स्वस्ति नः पठ्यासु धन्वसु' और इस मंत्र का देवता 'पठ्या स्वस्ति' है। यास्काचार्य ने भी इसको एक ही देवता मानकर व्याख्या की है। परन्तु निचरदु में 'पठ्या' और 'स्वस्ति' ये दो भेद पृथक् २ परिगणित हैं, जोकि चिन्मय है।

पठ्या = पथि अन्तरिक्षे निवसतीति पठ्या मेघः, 'पथि' से निवास
 अर्थ में 'यत्' प्रत्यय । स्वस्ति = कल्याण, इसकी व्याख्या २३७ पृ० पर कर आए हैं,
 अतः यहां नहीं की गयी । क्वं, पठ्या स्वस्ति का अर्थ हुआ, अन्तरिक्षस्य कल्याण-
 कारी मेघ । संभार्य इवप्रकाश है—

(या वामं अभ्येति) जो प्रशस्त जल को धारण करता है, (प्रपथे स्वस्ति । इत् हि) वह अन्तरिक्षस्य कल्याणकारी मेघ ही (ओष्ठा रेक्णस्वती) ओष्ठ धन-वाहू है । (सा नः ग्रामा) वह मेघ हमारी घर में, (सा उ अरण्ये) और वही हमारी अरण्य में या देशान्तर में (पातु) रक्षा करे । (देवगोपा) सुखप्रदाता और भूमिरक्षक, या देवभावों का रक्षक, अथवा यज्ञकर्ता देवजनों से रक्षणीय मेघ (स्वादेशा भवतु) हमारा उत्तम निवासक हो ।

इत् = इव । वामम् = वननीयानि वसूनि । ग्रामा = गृहि । अरण्य = निर-मण (रमण रहित अरण्य) निर्गमन (घर के बाहर देशान्तर) । देवगोपा = देवी चासौ गोष्ठी, देवाहू गोपायतु इति देवगोपा, देवाः यनां गोपायन्तु इति देवगोपा ॥ ११ । ४३ ॥

३४. उपस्

उषा व्याख्याता । तस्या एषा भवति—

अपोषा अनसः सरत्संपिष्टादह विभ्युषी ।

नियत्सीं शिभथद् वृषा ॥ ४. ३०.१०

अपासरदुषा अनसः सम्पिष्टान्मेघाद् विभ्युषी । अनो वा वायुरनिद्वेः, अपिवोपमार्थे स्याद् अनस इव शकटादिव । अनः शकटम् आनदमस्मिन्नीवरम्, अनितेर्वा स्याज्जीवनकर्मणः उप-जीवन्त्येनत् । मेघोऽप्येतस्मादेव । यन्निरशिशनथद् वृषा वर्षिता मध्यमः ॥ १२ । ४३ ॥

‘उपस्’ की व्याख्या १४५ पृ० पर कर आये हैं । यहां इसका अर्थ विद्वयुत् है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

कवि अशनिपात का वर्णन करता है—(यत् वृषा निशिशनथत्) जब वृष्टिकर्ता वायु ने शकट के अन्तर्गत किया, (विभ्युषी उषाः) तब उरली हुई उषा, (अनसः संपिष्टात्) वायु के द्वारा संवृणित इस मेघ से (अपसरत्) भाग निकली ।

अथवा, 'अनसः' यहाँ सुप्रोपमा तथा इलेष मानकर मंत्र का अर्थ इसप्रकार होगा—(यत् वृषा निशिशनयत्) जब वृष्टिकर्ता वायु-सांड ने इस मेघ-शकट पर प्रहार किया, (विभ्युषी उषाः) तब उस पर बैठी हुई शकटस्वामिनी विद्युत् भयभीत होकर (अनसः संपिष्टात्) उस संक्षुण्णित मेघ-शकट से (अपसरत्) भाग निकली।

अनस् = (क) वायु, यह जीवन का आधार है, अह् + असुह्। (ख) शकट, इसकी छत पर कपड़ा बंधा हुआ होता है, आ + नह् + असुह् और छिद्भाव—अनस्। अथवा, शकट जोशिका का एक साधन है (३८४ पृ०) अतः उसे 'अनस्' कहा जाता है, अह् + असुह्। (ग) मेघ, यह भी जीवनाधार होने 'अनस्' है, अतएव इसी 'अह्' धातु से निष्पन्न होता है। नि = निर्, शिशनयत् = अशिशनयत्, सरत् = अपसरत्। वृषा = वर्षिता मध्यमस्थानीय वायु। 'अह' और 'सीम्' पदपूरक हैं ॥ १२। ४३ ॥

तस्या एषा ऽपरा भवति—

एतदस्या अनः शये सुसंपिष्टं विपाशया ।

ससार सीं परावतः ॥ ४. ३०. ११

एतदस्या अन आशेते सुसम्पिष्टम् इतरदिव विपाशि विमुक्त-
पाशि । ससारोषाः परावतः प्रेरितवत् परागताद्वा ॥ १३। ४४ ॥

उस उपमा की एक और श्रुति दी गयी है, जिस का अर्थ इसप्रकार है—

(एतत् अस्याः सुसंपिष्टं विपाशि अनः आशये) देखो, इस विद्युत् का यह भूमितल पर संक्षुण्णित तथा दूटे हुए बन्धनों वाला मेघ-शकट पड़ा है, (परावतः ससार) और विद्युत् टकराये हुये या दूर आकर पड़े हुये इस मेघ-शकट से निकल भागी है।

यहां भूमितल पर पड़े हुए वृष्टि-जल को देख कर कवि ने कहा है कि देखो जब वायु-सांड ने उस मेघ-शकट को तोड़ दिया, तब वह टूटा हुआ मेघ-शकट यहां भूमि पर आ पड़ा है, और शकटस्वामिनी विद्युत् कहीं भाग गई है।

परावत् = प्रेरितवत्, परागत ॥ १३ ॥ ४४ ॥

*—

३५. इळा

इळा व्याख्याता । तस्या एषा भवति—

——*—*—*—*

अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्नदीभिर्वृशी वा गृणातु ।
 उर्वशी वा बृहद्दिवा गृणाना अभ्यूर्वाणा प्रभृथस्यायोः ॥

सिषक्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टेः ॥ ५. ४१. ३६

अभिगृणातु न इळा यूथस्य माता सर्वस्य माता, स्मन्नदी-
 भिर्वृशी वा गृणातु, उर्वशी वा बृहद्दिवा महद्दिवा गृणानाऽभ्यूर्-
 र्वाणा प्रभृथस्य प्रभृतस्यायोरयनस्य ज्योतिषो बोदकस्य वा,
 सेवतां नो ऽन्नस्य पुष्टेः ॥ १४।४५॥

‘इळा’ की व्याख्या ५४१ पृ० पर कर चुके हैं । यहां इसका अर्थ प्रशस्त या चमकने वाली विद्ध्युत् है । अनुस्रनणिकाकार ने ‘अभि न इळा’ तथा ‘सिषक्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टेः’ ये दो मंत्र माने हैं । परन्तु ‘तस्या एषा भवति’ यहां एकवचन के प्रयोग से विदित होता है कि यास्काचार्य इन दोनों को मिलाकर एक ही मंत्र गिनते हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(यूथस्य माता उर्वशी वा इळा) मेघमाला का निर्माण करने वाली और रूपवती विद्ध्युत् (स्मत् नदीभिः नः अभिगृणातु) प्रशस्त जलों से हमारे पर अनुग्रह करे । (उर्वशी वा बृहद्दिवा गृणाना) और इसप्रकार यह रूपवती विद्ध्युत् प्रभृत दिव्य जल से अनुग्रह करती हुई (प्रभृथस्य आयोः अभ्यूर्वाणा) सम्भूत ज्योतिष या जल को आच्छादन करके (ऊर्जव्यस्य पुष्टेः) अन्न को पुष्टि के लिये (नः सिषक्तु) हमारी सेवा करे, अर्थात् उत्तम वृष्टि के द्वारा हमारे अन्ना को परिपुष्ट करती हुई हमारी सेवा करे ।

वा = च । स्मत् = प्रशस्त । प्रभृथ = प्रभृता । आयुं = अयन, = ज्योति, उदक ।
 ‘प्रभृथस्य आयोः’ यहां कर्म में षष्ठी है ॥ १४।४५ ॥

३६. रोदसी

रोदसी रुद्रस्य पत्नी । तस्या एषा भवति—

——*—*—*—*

रथं नु मारुतं वयं श्रवस्युमाहुवामहे । आ यस्मिन्
 तस्यौ सुरणानि विभ्रती सचा मरुत्सु रोदसी ॥ ५.५६.८

रथं क्षिप्रं मारुतं मेरुं वयं श्रवणीयमाह्वयामहे, आ यस्मिन्
तस्थौ सुरमणीयान्युदकानि बिभ्रती सचा मरुद्भिः सह
रोदसी ॥ १५ । ४६ ॥

रोदसी = रुद्र अर्थात् वायु की सहचारिणी विद्युत् । मंत्रार्थ इसप्रकार
है—(वयं मारुतं अवस्युं रथं नु आह्वयामहे) हम वायु के प्रेरित अवस्य-रथ
को शीघ्र बुलाते हैं, (यस्मिन् सुरणानि बिभ्रती रोदसी) जिस में कि सुरम्य
जलों को धारण करती हुई विद्युत् (मरुत्सु सचा आतस्थौ) वायु के साथ
आस्थित है ।

नु = क्षिप्रम् । मारुतं मरुत्प्रेरितम् । अवस्यु = अवसीय । रथ = रमणीय जल ।
मरुत्सु = मरुद्भिः ॥ १५ । ४६ ॥

द्वादश अध्याय ।

* प्रथम पाठ *

* * * * *
१. अश्विनौ
* * * * *

अथातो द्युस्थाना देवताः । तासामश्विनौ
प्रथमागामिनौ भवतः । अश्विनौ यद् व्यश्नुवा-
ते सर्वं रसेनान्यो ज्योतिषान्यः । अश्वैरश्विनावित्यौर्णवाभः ।

तत्कावश्विनौ ? द्यावापृथिव्यावित्येके । अहोरात्रावित्येके ।
सूर्याचन्द्रमसावित्येके । राजानौ पुण्यकृतावित्यैतिहासिकाः । तयोः
काल ऊर्ध्वमर्द्धरात्रात् प्रकाशीभावस्यानुषिष्टम्भमनु, तमोभागो
हि मध्यमः ज्योतिर्भाग आदित्यः ॥ १ ॥

अब, यहां से द्युस्थानीय देवताओं की व्याख्या की जाती है । उन में अश्वि पहले आने वाले हैं । अश्विनौ—(क) यस्मात् सर्वं व्यश्नुवाते व्याप्नुतस्तस्माद् अश्विनौ, जिस से ये सब को व्यापन करते हैं, एक रस से और दूसरा प्रकाश से, अतः ये 'अश्विनौ' कहलाते हैं । 'अशूङ्' उपासौ + विनि । (ख) और्णवाभ निरुक्तकार कहता है कि 'अश्व' से 'मनुष्य' अर्थ में 'इनि' प्रत्यय करने पर 'अश्विनौ' की निद्रि होती है । एवं, इस पद में 'अश्विनौ' का अर्थ 'वेगवन्तौ' या 'अश्ववन्तौ' होगा ।

सो, ये अश्वि देवता कौन से हैं ? (क) कई कहते हैं कि ये द्यावापृथिवी हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश से और पृथिवी अन्नरस से सब को व्यापन करती है, अथवा सूर्य तथा पृथिवी, ये दोनों वेगवाद् हैं । (ख) कई मानते हैं कि ये दिन और रात हैं, जिन में से दिन प्रकाश से और रात्रि ओस-रस से सब को व्याप्त करती है, तथा ये दोनों वेगवाद् हैं । (ग) कई कहते हैं कि 'अश्विनौ' का अर्थ सूर्य तथा चन्द्रमा है, क्योंकि सूर्य प्रकाश से और चन्द्रमा आह्लाद-रस से सब को व्यापन करता है, और ये दोनों लोक वेगवाद् हैं । (घ) और, ऐतिहासिक विद्वाद् कहते हैं कि ये मनुष्य-समाज

के पुत्र्यकर्मा राजा है। अर्थात्, अध्यापक और उपदेशक, भिक्षू और शरण-चिकित्सक, राजा और राज्ञी आदि 'अश्विनौ' कहलाते हैं। ये सब प्रशस्त इन्द्रियों वाले हैं, अतः द्वितीय निर्वचन से इन की सिद्धि होती है।

उन अश्विनियों का काल आधी रात के पश्चात् प्रकाश के क्रमशः फटने के साथ साथ है। अर्थात्, यद्यपि 'अश्विनौ' शब्द सामान्यतः अहोरात्र के लिये प्रयुक्त होजाता है, परन्तु मुख्यतया यह शब्द अर्धरात्रि के पश्चात् से लेकर सूर्योदय पर्यन्त तक के अहोरात्र-काल का नाम है, जबकि अन्धेरे को फाड़ता हुआ थोड़ा २ प्रकाश उस में मिलता रहता है। इस काल में जो तमोभाग है, वह मध्यम देवता है, और जो ज्योतिर्भाग है, वह आदित्य का है, अर्थात् वह उत्तमस्थानीय है ॥ १ ॥

तयोरेषा भवति—

“वसातिषु स्म चरथोऽसितौ पेत्वाविन ।

कदेदमश्विना युवमभि देवाँ अगच्छतम् ॥”

इति सा निगदव्याख्याता ।

तयोः समानकालयोः समानकर्मणोः संस्तुतप्राययोरसंस्तवे-
नैषोऽर्द्धर्चो भवति—‘वासात्यो अन्य उच्यते उषः पुत्रस्तवान्यः’
इति ॥ २ ॥

उन अश्विनियों की स्वरूप-सिद्धि के लिये ‘वसातिषु स्म चरथः’ आदि किसी शाखा की श्रद्धा है, जिस में उपर्युक्त अश्विकाल की परिपुष्टि की गई है। इसका अर्थ इसप्रकार है—

(अश्विना ! असितौ पेत्वा इव वसातिषु चरथः) हे अश्विनो ! जो तुम कृष्ण मेघों की तरह रात्रियों में विचरते हो, (युवं इदं कदा देवाश्च अभ्यगच्छतम्) वे तुम इस ब्रह्म-ध्यान के लिए कब देवजनों को प्राप्त हुए ?

यवं, यहां बतलाया गया है कि अश्विनियों का काल उस रात्रि-भाग में है, जब कि कृष्ण मेघों की तरह बहुत थोड़ा सा प्रकाश भी रहता है, और ध्यानो लोग ब्रह्म का ध्यान करते हैं।

उस अश्विकाल की सिद्धि के लिये ‘वासात्यो अन्य उच्यते’ आदि एक अन्य किसी शाखा की श्रद्धा दी गयी है, जिस में कि समकालीन

समानकर्मा और प्रायः करके इकट्ठी स्तुति वाले अश्विओं की पृथक् २ स्तुति की गयी है। उस में कहा गया है कि हे सूर्य ! तेरा (वासात्यः) रात्रि-पुत्र अश्वी एक है, और उषा-पुत्र दूसरा है। अर्थात्, रात्रि और प्रकाश, दोनों के मेल का नाम 'अश्विनौ' है ॥ २ ॥

तयोरेषाऽपरा भवति—

इहेह जाता समवावशीतामरेपसा तन्वा नामभिः स्वैः । जिष्णुर्वा-
मन्यः सुमखस्य सूरिर्दिवो अन्य सुभगः पुत्र ऊहे ॥ १.१=१.४

इहचेह जातौ संस्तूयेते पापेनालिप्यमानया तन्वा नामभिश्च
स्वैः । जिष्णुर्वामन्यः सुमहतो बलस्येरयिता मध्यमः, दिवो अन्यः
सुभगः पुत्र ऊह्यत आदित्यः ॥ ३ ॥

उत अश्विकाल की सिद्धि में एक मंत्र और दिया गया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(इह इह जाता) यहां मध्यम स्थान में और यहां उत्तम स्थान में उत्पन्न हुए अन्धकार और प्रकाश अश्वी (अरेपसा तन्वा) पाप से अलिप्यमान स्वरूप से (स्वैः नामभिः) और अपने कर्मनामों से (समवावशीताम्) इकट्ठे स्तुत किए जाते हैं । (वाम् अन्यः जिष्णुः सुमखस्य सूरिः) हे अश्विओं ! तुम्हारे में से एक अन्धकार या चन्द्रमा जिष्णु तथा सुमहाद् बल का प्रेरक है, (अन्यः सुभगः दिवः पुत्रः ऊहे) और दूसरा उषा या द्युलोक का पुत्र प्रसन्नताप्रद प्रकाश या आदित्य त्रित वायु के द्वारा चलाया जाता है ।

एवं, इस मंत्र में अन्धकार और प्रकाश, तथा चन्द्र और सूर्य इन दोनों के मेल को 'अश्विनौ' बतलाया है। इन अश्विकाल में किसी तरह का भी पापकर्म नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इन में परमात्मा का ध्यान आदि श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहियें। इन में से अन्धकार के भाग को पापादिकों का जेता और सुमहाद् बल का प्रेरक बनाना चाहिए, तथा प्रकाश से सौभाग्य का लाभ करना चाहिए।

समवावशीताम् = संस्तूयेते । सुमखस्य = सुमहतो बलस्य । सूरि = ईरयिता ।
ऊहे = ऊह्यते ॥ ३ ॥

तयोरेषाऽपरा भवति—

प्रातर्युजा विबोधमाश्विनावेह गच्छताम् ।

अस्य सोमस्य पीतये ॥ १. २२. १

प्रातर्योगिनौ विबोधमाश्विनाविहागच्छताम्, अस्य सोमस्य
पानाय ॥ ४ ॥

उन अश्विओं का एक मंत्र और दिया गया है। पहले मंत्र में तो अश्विओं का विभिन्न वर्णन था, परन्तु यहां उनकी इकट्ठी स्मृति की गयी है। मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(प्रातर्युजा अश्वितौ) प्रातःकाल से योग करने वाली अर्थात् सूर्योदय से मिलने वाले अश्विओं ^{१६} (विबोधं) उद्बुद्ध होवें, (अस्य सोमस्य पीतये इह आगच्छताम्) और इस योगैश्वर्य के पान के लिये यहां भूलोक में आवें।

यहां, तत्सहचरितोपाधि से अश्विओं का वर्णन करते हुए आज्ञा दी गयी है कि सब मनुष्य अश्विकाल (ब्रह्ममुहूर्त) में उठा करें और योग का अभ्यास किया करें ॥ ४ ॥

Arvind
तयोरेषाऽपरा भवति—

प्रातर्युजा
प्रातर्यजध्वमश्विना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम् । उतान्यो
अस्मद्यजते विचावः पूर्वः पूर्वो यजमानो वनीयान् ॥ ५. ७७. २

प्रातर्यजध्वमश्विनौ, प्रहिणुत, न सायमस्ति देवेज्या, अजु-
ष्टमेतत् । अप्यन्यो अस्मद्यजते, विचावः, पूर्वः पूर्वो यजमानो
वनीयान् वनयितृतमः ॥ तयोः कालः सूर्योदयपर्यन्तः, तस्मि-
न्नन्या देवता ओप्यन्ते ॥ ५ ॥ *स्तरम्*

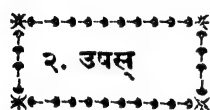
अश्विओं का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(अश्विना प्रातः यजध्वस्) हे मनुष्यो ! तुम अश्विओं की प्रातःकाल संगति करो; (हिनोत) और परमेस्वर को भूक्ति-हवि पहुँचाओ। (देवयाः स्मृतं)

न अस्ति) देवपूजा प्रातःकाल के पश्चात् अर्थात् सूर्योदय के अनन्तर ठीक नहीं होती, (अजुष्टम्) सूर्योदय के पश्चात् देवपूजन अनासेवित है। (उत अस्मत् अन्यः यजते) अपिच हमारे में से जो कोई इस काल में देवपूजन करते हैं, (वि आवः च) और विशेष भक्ति करते हैं, (पूर्वः पूर्वः यजमानः वनीयाद्) उनमें से पहला पहला यजमान उत्तम भक्ति वाला होता है।

एवं, इस मंत्र में अश्विकाल को देवपूजन के लिये सर्वोत्तम बतलाया गया है। और साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि इस अश्विकाल का प्रारम्भिक काल ईश्वर-भक्ति के लिये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इस अश्विकाल में भक्ति करने से परमेश्वर हमारी भक्ति को अवश्य स्वीकृत करता है, अतएव इस काल का प्रसिद्ध नाम ब्रह्म-मुहूर्त है, और यह समय परब्रह्म से मिलने के लिये सर्वोत्तम है।

देवयाः = देवेज्या। वनीयाद् = वनयितृतमः। (तयोः कालः ०) इन अश्विग्रों का काल सूर्योदय पर्यन्त है, और इस काल में अन्य देवता भी डाले जाते हैं। अर्थात् उषा, सूर्या, मरुत्यु, त्वष्टा, सविता और भग, ये छै देवता भी इसी अश्विकाल के अन्तर्गत है ॥ ५ ॥

२. उपस्

उषा वष्टेः कान्तिकर्मणः, उच्छतेस्तिरा
माध्यमिका। तस्या एषा भवति—

उषस्तच्चित्रमाभरास्मभ्यं वाजिनोवति।

येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ १. ६२.१३

उषस्तच्चित्रं चायनीयं मंहनीयं धनमाहरास्मभ्यम्, अन्नवति !
येन पुत्रांश्च पौत्रांश्च दधीमहि ॥ ६ ॥

उपस् = सूर्योदय से पूर्व की प्रभातवेला। (क) कान्त्यर्थक 'वश' के संप्रसारणरूप 'उश्' से 'असि' प्रत्यय (उषा ० ४.२३४) उषाकाल बड़ा कमनीय होता है। (ख) 'उच्छी' विवासे + असि, यह अन्धकार को दूर करती है। विह्वल का वाचक मध्यमस्थानीय 'उषस्' शब्द केवल इसी 'उच्छी' धातु से निष्पन्न होता है 'वश' से नहीं। मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(वाजिनोवति उषः) हे प्रशस्तान्नवती उषा ! (अस्मभ्यं तत् चित्रं आभर) तू हमें उस श्रेष्ठ धन को दे, (येन तोकं च तनयं च धामहे) जिस से कि हम पुत्रों और पौत्रों को धारण करें।

चित्रं = चायनीयं = मंहमीयम् धनम् । वाजिनीवति = वाजवति । धामहे = दधीमहि ॥ ६ ॥

तस्या एषा उपरा भवति—

एता उ त्या उषसः केतुमक्रन पूर्वे अर्द्धे रजसो भानुमञ्जते । निष्कृ-
एवाना आयुधानीव धृष्णवः प्रतिगावो ऽरुषीर्यन्ति मातरः ॥ १.६२.१

एतास्ता उषसः केतुमकृषत प्रज्ञानम्, एकस्या एव पूज-
नार्थे बहुवचनं स्यात्, पूर्वे अर्द्धे अन्तरिक्षलोकस्य समञ्जते
भानुना, निष्कृएवाना आयुधानीव धृष्णवः । निरित्येष समित्ये-
तस्य स्थाने—‘एमीदेषां निष्कृते जारिणीव’ इत्यपि निगमो
भवति । प्रतियन्ति गावो गमनात्, अरुषोरारोचनात्, मातरो
भासो निर्मात्र्यः ॥ ७ ॥

उस उषा का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

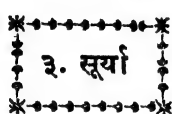
(एताः त्याः उषसः) यह वह उषा (रजस-पूर्वे अर्द्धे भानुं अञ्जते) अन्त-
रिक्ष लोक के सूर्य-सम्मुखवर्ती आधे भाग में प्रकाश से प्रकाशित हो रही है,
(केतुं अकृषत) जिसने कि हमें पृथिवीस्य पदार्थों का बंधन कराया है । (धृष्णवः
आयुधानि इ । निष्कृएवानाः) जिसप्रकार योद्धालोग अपन आयुधों को संस्कृत
करते हुए उन्हें चमकाते हैं, उसीप्रकार पृथिवीस्य पदार्थों पर से तमोमल को
दूर करके उन्हें चमकाती हुई, (गावः, अरुषोः, मातरः) गतिशील, प्रकाशमान,
तथा प्रभात को बनाने वाली उषा (प्रतियन्ति) प्रतिदिन प्राप्त होती है ।

उ = पदपूर्वक । केतु = प्रज्ञान । ‘उषा’ एक है, परन्तु यहाँ पूजा में उसी
एक का बहुवचनान्त प्रयोग है । रजसः = अन्तरिक्षलोकस्य । भानुस् = भानुना ।
गो = उषा, क्योंकि यह स्थिर नहीं प्रत्युत गतिशील है । अरुषी = प्रकाशमान उषा,
आ + ‘कृ’ दीप्ति + क-आदेश-अकृष । इसीतरह ‘अरुष’ की सिद्धि है ।
(३५७ पृ०) । मातरः = भासो निर्मात्र्यः । निष्कृएवाना = संस्कृष्टाणां, यहाँ ‘निर’
उपसर्ग ‘सम्’ के स्थान पर है, अर्थात् ‘निर’ का अर्थ ‘सम्’ है, जैसे
कि ‘एमीदेषां निष्कृतम्’ में प्रयुक्त है । संपूर्ण मंत्र और उसका अर्थ इसप्रकार है—

यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्वभ्योऽवहीये सखिभ्यः ।

न्युप्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमीदेवां निष्कृतं जारिणीव ॥ १०.३४.५

(यदा आदीध्ये एभिः न दविषाणि) जब मैं यह संकल्प करता हूँ कि इन जुआरियों के साथ अब कभी नहीं खेलूंगा, (परायद्वभ्यः सखिभ्यः अवहीये) क्योंकि इन विरुद्धाचारी जुआरी मित्रों के संग से मैं अपत्यन्त हीमता को पाता हूँ । (च न्युप्ताः बभ्रवः वाचं अक्रत) परन्तु, जब नीचकर्म को बोध हुआ द्यूत शब्द करता है, अर्थात् नीचकर्म का वपन किए हुए जुआरी कोलाहल करते हैं, (जारिणी इव) तब उस कोलाहल को सुनकर व्यभिचारिणी स्त्री की तरह (एषां निष्कृतं एमि इत्) इन जुआरियों के संस्कृत स्थान में, द्यूतशाला में चला ही जाता हूँ । अर्थात्, जैसे अनेक संकल्प करने पर भी व्यभिचारिणी स्त्री का व्यभिचार छूटना बड़ा दुष्कर है, उसीप्रकार यह द्यूतव्यसन है ॥ ७ ॥

३. सूर्या

सूर्या सूर्यस्य पत्नी, एषैवाभिसृष्टं कालतमा ।
तस्या एषा भवति—

सुकिंशुकं शन्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् । आरोहं सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कुरुष्व ॥ १०.८५.२०

सुकाशनं शन्मलं सर्वरूपम् । अपिवोपमार्थे स्यात् सुकिं-
शुकमिव शन्मलिमिति । किंशुकं क्रंशतेः प्रकाशयतिकर्मणः,
शन्मलिः सुशरी भवति शरवान् वा । आरोहं सूर्ये अमृतस्य
लोकमुदकस्य, सुखं पत्ये वहतुं कुरुष्व । 'सविता सूर्यां प्रायच्छत्
सोमाय राज्ञे प्रजापूतये वा' इति च ब्राह्मणम् ॥ ८ ॥

उदयकालीन आदित्यका नाम 'सूर्य' है, तत्सहचारिणी प्रभा 'सूर्या' कहलाती है । अतएव यास्क ने कहा कि यह उषा ही अधिक काल छोड़ चुकने पर 'सूर्या' बन जाती है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(सूर्ये । सुकिंशुकं शन्मलि) हे सूर्यप्रभा ! तू चमकीले और निर्मल, अथवा सुपुष्पित सीबल की तरह लालिमायुक्त, (विश्वरूपं हिरण्यवर्णं) नाना रूपों वाले, सुनहरे रंग वाले (सुवृतं, सुचक्रम्) शोभन रश्मियों से आवृत, तथा सुन्दर चक्राकार

(अमृतस्य लोकं आरोह) जल के स्थान अन्तरिक्षलोक में आछड़ हो, (वहतुं पत्ये स्त्र्योर्न कृणुष्व) और इस विवाह को अन्तरिक्ष-पति के लिए सुखकारी बना ।

सूर्योदय से कुछ ही काल पूर्व पूर्वदिशा के अन्तरिक्ष-भाग में विशेष चमकाहट और लालिमा आजाती है, जिसे यहां इसप्रकार वर्णित किया गया है कि जैसे कोई सींवल का वृक्ष अच्छीप्रकार खिला हो और उस के रक्तपुष्पों से आकाशमण्डल रञ्जित हो गया हो । उस लालिमा से कहीं २ अन्तरिक्ष सुनहरा भी दीख पड़ता है । ऐसे सुहावने निर्मल आकाश-मण्डल में सूर्योदय होने पर सूर्यप्रभा आछड़ होती है, और अन्तरिक्ष की शोभा को शतगुणित कर देती है । यही सूर्या का अन्तरिक्ष-पति के लिए सुख का आधान है ।

सुकिंशुक—(क) सुकाशन = चमकीला, सु + 'काश' दीप्ति + उकञ् । (ख) सुकिंशुक = सुन्दर पुष्पों वाला = सुपुष्पित, किंशुक शब्द यद्यपि पलाश के पुष्पों के लिये प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां सींवल के पुष्पों के लिये प्रयुक्त है । 'सु' पूर्वक प्रकाशनार्थक 'क्रंश' धातु से 'उकश्' प्रत्यय, क्रंशुक—किंशुक, पलाश या सींवल का फूल चमकीला होता है । शल्मलि—(क) शल्मल = नष्टमल = निर्मल, 'शद्मल' शानने + मल = शद्मल-शल्मलि । (ख) सींवल, यह मृदु होने के कारण (सुशर) सुगमतया काटा जा सकता है, 'शृ' हिंसाग्राम् से 'मलि' प्रत्यय । अथवा, यह (शरवाङ्) कांटेदार वृक्ष होता है, 'शर' से 'मत्तुप्' अर्थ में 'मलि' प्रत्यय, शरमलि—शल्मलि । अमृतस्य लोकम् = अन्तरिक्षम् ।

यहां 'पत्ये' शब्द से सूर्या का पति 'सूर्य' अभिप्रेत नहीं, प्रत्युत अन्तरिक्षलोक है । इस की पुष्टि में यास्काचार्य 'सविता सूर्या' प्रायच्छत्' आदि कहीं का ब्राह्मण वचन देते हैं । इस में बतलाया गया है कि आदित्य ने 'सूर्या' को नक्षत्रराट् चन्द्रमा या प्रजापति अन्तरिक्षलोक के लिए प्रदान किया । एवं, सूर्या के अर्थ सुपुष्पा-रश्मि और सूर्यप्रभा उषा, ये दोनों हैं । आदित्य सुपुष्पा के द्वारा चन्द्रमा को प्रकाशित करता है, और सूर्यप्रभा उषा से अन्तरिक्ष को आलोकित करती है । १० ब्रा० ४.२. १ में इसप्रकार पाठ पाया जाता है—प्रजापतिर्वै सोमाय राक्षे दुहितरं प्रायच्छत् सूर्या सावित्रीम् ॥ ८ ॥

‡ ४. वृषाकपायी ‡

वृषाकपायी वृषाकपेः पत्नी, एषैवा-
भिसृष्टकालतमा । तस्या एषा भवति—
वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्तुषे । घसत्ते इन्द्र उक्षणः
प्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १०.८६.१३

वृषाकपायि रेवति सुपुत्रे मध्यमेन, सुस्तुषे माध्यमिकया
वाचा । स्नुषा साधुसादिनीति वा, साधुसानिनीति वा, स्वपत्यं
तत् सनोतीति वा । प्राशनात् त इन्द्र उक्ष्ण एतान् माध्यमिकान्
संस्त्यायान् । उक्ष्ण उक्षतेवृद्धिर्कर्मणः, उक्षन्त्युदकेनेति वा ।
प्रियं कुरुष्व सुखाचयकरं हविः । सर्वस्माद् य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्
ब्रूम आदित्यम् ॥ ६ ॥

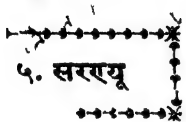
अस्त होते हुए आदित्य का नाम 'वृषाकपि' है, तत्सहचारिणी संध्याकालीन प्रभा वृषाकपायी कहलाती है । अतएव यास्क ने कहा है कि यह 'सूर्या' ही अत्यधिक काल छोड़ चुकने पर 'वृषाकपायी' बन जाती है । एवं, उदय होते हुए आदित्य की प्रभा सूर्या, और अस्त होते हुए आदित्य की प्रभा वृषाकपायी है । वृषाकपेः पत्नी वृषाकपायी, वृषाकपि + ङीप् और शकारादेश (पाणि० ४.१.३७) मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(रेवति सुपुत्रे आत् उ सुस्तुषे वृषाकपायि) हे धनवती ! हे सध्यान्धकार-पुत्र वाली ! अपिच हे निस्तब्धता-पुत्रबधू वाली संध्याकालीन प्रभा ! (ते उक्ष्णः इन्द्रः घसत्) तेरी ओस को आदित्य भक्षण करे । अर्थात्, तू ओस का निर्माण करने वाली है, जिसे कि आदित्य अपनी रश्मियों से हर लेता है । (प्रियं काचित्करं हविः) हे वृषाकपायि ! तू उस प्रिय तथा अत्यधिक सुखसंपादक ओस-हवि का निर्माण कर । (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) और जो आदित्य प्रकाश और प्रकाशक, इन दोनों प्रकार के लोकों से सर्वोत्कृष्ट है, उससे हम यह कहते हैं कि यह इस ओस का भक्षण करे ।

पहले उषा को 'वाजिनोवति' और अब यहां 'वृषाकपायि' को 'रेवति' कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि ये दोनों संध्यायें मनुष्य के लिये धनवती बनें । प्रातःकालीन संध्या से मनुष्य धनोपार्जन प्रारम्भ करता है, और सायंकालीन संध्या के समय समाप्त करता है । एवं, ये दोनों संध्यायें धनवती बनानी चाहियें ।

'वृषाकपायी' मध्यमस्थानीय अन्धकार के कारण (तमोभागो हि मध्यमः— ७०८ पृ०) सुपुत्रवती है, और अन्धकार-सहचारिणी माध्यमिका वाणी अर्थात् निस्तब्धता उसको पुत्रबधू है । 'माध्यमिका वाक्' का अर्थ निस्तब्धता है, यह भाषा में प्रयुक्त 'सकानटा छा गया' से स्पष्ट है । यहां सफाटे का आन्तरिक से जाना प्रकट किया गया है ।

स्तुषा—(क) साधुवादिनी, पुत्रबद्ध कुल में साधुतया स्मिता होती है, अतएव विवाह में शिलारोहण करते समय कन्या से 'अश्वमेव त्वं स्थिरा भव' यह कहा जाता है। सु + सद् + ड - सुषा - स्तुषा । (ख) साधुवादिनी, यह साधुतया यथायोग्य अस्त्रादि पदार्थों को बाँटती है, अतएव गृहपत्नी को 'अद्वः सत्' भी कहा है। सु + षण + ड । (ग) 'सु' अर्थात् अपत्य को देनेवाली है, सु + 'षणु' वाने + ड । यहां यास्काचार्य ने 'सु' शब्द अपत्यवाची माना है, जिसका निर्वचन प्रियते इति सुः' होगा । उद्भरणः = माध्यमिक ओस-समूह । (क) 'उच्च' वृद्धौ + कनिष्ठ, ओस ओषधि वनस्पतियों को बढ़ाने वाली है । (ख) 'उच्च' सेचने + कनिष्ठ, ओस जल से सिक्त करती है । काचित्कर = सुखाचयकर = आप्यधिक सुखकारी, कस्य सुखस्य आचितं सञ्चयं करोतीति काचित्करम् । आचित् = आचय = सञ्चय ॥ ८ ॥

५. सरण्यू

सरण्यूः सरणात् । तस्या एषा भवति—

अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सवर्णामददुर्विवस्वते । उताश्वि-
नावभरद्यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ १०.१७.२

अप्यगूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सवर्णामददुर्विवस्वते । अ-
प्यश्विनावभरद्यत्तदासीद् अजहाद् द्वौ मिथुनौ सरण्यूर्मध्यमं च
माध्यमिकां च वाचमिति नैरुक्ताः, यमं च यमीं चेत्यैतिहासिकाः ।

तत्रैतिहासमाचक्षते—त्वाष्ट्री सरण्यूर्विवस्वत आदित्याद् यमौ
मिथुनौ जनयाञ्चकार । सा सवर्णामन्यां प्रतिनिधायाश्वं रूपं
कृत्वा प्रदुद्राव । स विवस्वानादित्य आश्वमेव रूपं कृत्वा तामनु-
सृत्य सम्बभूव । ततोऽश्विनौ जज्ञाते, सवर्णायां मनुः ॥ १० ॥

जब प्रभा भूलोक से चली जाती है, तब उस छाया या रात्रि को 'सरण्यू' कहा जाता है । एवं, इस सरण्यू का काल वृषाकपायी के पश्चात् से लेकर 'उषा' के पूर्व तक का है । स + आभ्युच् (उणा० ३.८१) और फिर लीलित में 'कङ्' प्रत्यय ।

मंत्रार्थ करने से पूर्व 'त्वष्टा' के स्वरूप को भी जान लेना अत्यावश्यक है। इस के यथार्थ ज्ञान के बिना ऐतिहासिक वर्णन का समझना कठिन है। प्रस्तुत प्रकरण से विदित होता है कि सरयू-समकालीन अस्तंगत आदित्य का नाम 'त्वष्टा' है। भागवत ई स्क० ८ अ० में लिखा है—येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना। स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ और, द्वादशविध आदित्यों में 'त्वष्टा' भी एक आदित्य है, अतः निस्सन्देह यह रात्रिगत आदित्य हो है।

मत्स्यपुराण ११. ५ में लिखा है—'त्वाष्ट्री स्वरूपेण नाम्ना छायेति भामिनी'। और, यास्काचार्य ने 'जाया विवस्वतः' का अर्थ 'रात्रिरादित्यस्य' किया है, अतः 'सरयू' शब्द छाया या रात्रि का वाचक है।

महाभारत १. ६६. ३५ में 'त्वाष्ट्री तु सवितुः भार्या' से त्वाष्ट्री सरयू को सविता की भार्या कहा है, इसी बात का प्रतिपादन 'जाया विवस्वतः' शब्द कर रहे हैं। 'त्वष्टा' से छाया या रात्रि की उत्पत्ति है, अतः 'सरयू' त्वष्टा की पुत्री है। और, जिसप्रकार सूर्य की सहचारिणी सूर्या सूर्यपत्नी है, उसीप्रकार यह 'सरयू' त्वष्टा की पत्नी भी है, 'त्वष्टा' का पर्यायवाची ही 'विवस्वत्' प्रयुक्त किया गया है। इसप्रकार के वर्णन वेद में बहुत पाये जाते हैं, जैसे कि 'अत्रा पिता दुहितार्गर्भमाधात्' आदि मंत्र में पीछे (२८३ पृ०) दर्शा चुके हैं। परन्तु इससे पाठक यह न समझें कि वेद भाई बहिन के विवाह-सम्बन्ध का पोषक है, क्योंकि उसका निषेध तो यमयमी सूक्त में बड़े प्रबल शब्दों में किया है।

अब, मंत्रार्थ देखिये—(अमृतां मर्येभ्यः अपागूहन्) ईश्वरीय नियमों ने अमृतस्वरूपा पूर्वकालीन सरयू को मनुष्यों से छिपा दिया, (सवर्णां कृत्वा विवस्वते अददुः) और तत्सवर्णा अन्तकालीन सरयू बनाकर स्वर्गा को प्रदान की। (उन यत् आसीत् तत्) और तब जो सरयू का दूसरा स्वरूप था उसने (अश्विनौ अभरत्) अश्विकालवर्ती अहोरात्र को धारण किया, (उ सरयूः द्वा मिथुना अजहात्) और उस पूर्वकालीन सरयू ने अन्धकार और निस्तब्धता, ये दोनों मिथुन पैदा किए।

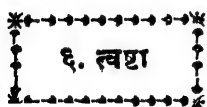
यह, इस मंत्र में सरयू के दो स्वरूप दर्शाये गये हैं। एक तो अर्धरात्रि से पहले का स्वरूप, और दूसरा अर्धरात्रि के पश्चात् का स्वरूप। पहले स्वरूप से तो अन्धकार और निस्तब्धता का जोड़ा पैदा होता है, और दूसरे स्वरूप से अश्विकालवर्ती दिन तथा रात उत्पन्न होते हैं।

नैरुक्त 'द्वा मिथुना' का अर्थ मध्यम (अन्धकार) तथा माध्यमिका वाक् (निस्तब्धता) करते हैं, और ऐतिहासिक इन्हें ही यम तथा यमी कहते हैं,

क्योंकि 'त्वष्टा दुहिते' में 'यमस्य माता' शब्द प्रयुक्त है।

जो विद्वान् यम यमी का अर्थ दिन रात करते हैं, वह सर्वथा भूल में हैं। हम में दो हेतु हैं—(१) पहला तो यह कि यम यमी की उत्पत्ति 'सरयू' से बतायी गयी है, और यास्क ने 'जाया विवस्वतः' का अर्थ 'रात्रिरादित्यस्य' करते हुए 'सरयू' को ही रात्रि माना है। (२) और दूसरा यह कि सरयू से यम यमी, और दो आश्वी पैदा हुए हैं, जिन में से 'आश्विनौ' का अर्थ अहोरात्र है। अतः यमयमी दिन रात नहीं हो सकते, कोई अन्य ही होने चाहिये। अतः हमारी सम्मति में यम का अर्थ आन्धकार और यमी का अर्थ निस्तब्धता ही उचित जान पड़ता है।

इनी प्रसङ्ग से कथावाचक ऐतिहासिकों ने कथा का निर्माण इसप्रकार किया है कि "त्वष्टा की पुत्री सरयू ने विवस्वाह से यम यमी के जोड़े की उत्पत्ति किया। और फिर वह दूसरी सवर्णा को अपनी प्रतिनिधि बनाकर स्वयं आश्व रूप धारण करके भाग गया। तब उस विवस्वाह आदित्य ने भी आश्व का रूप धारण करके उस सरयू का पीछा किया और उससे संबन्ध किया। तब दो आश्वी पैदा हुए। और, उस सवर्णा से मनु उत्पन्न हुआ।" एवं, इस संपूर्ण कथा का वही अभिप्राय है जो कि अभी पीछे उद्धिखित किया जा चुका है। सवर्णा से मनु की उत्पत्ति का वर्णन पुरोक्त मंत्र में नहीं है। यहां कथा में इसका क्या अभिप्राय है, यह विचारणीय है ॥ १० ॥

तदभिवादिन्येषां भवति—

त्वष्टा दुहिते बहंतुं कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति । यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ १०.१७.१

त्वष्टा दुहितुर्वहनं करोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति, इमानि च सर्वाणि भूतान्मभिसमागच्छन्ति । यमस्य माता पर्युह्यमाना महतो जाया विवस्वतो ननाश, रात्रिरादित्यस्यादित्योदये-
ऽन्तर्धीयते ॥ ११ ॥

'सरयू' त्वष्टा की पुत्री है, और उसने यम यमी पैदा किए, इसकी बुद्धि

में 'त्वष्टा दुहित्रे' आदि मंत्र है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोति) रात्रिकालीन सूर्य दूरतक फैली हुई पुत्री सरणू अर्थात् रात्रि का विवाह करता है, (इति इदं विश्वं भुवनं समेति) इसलिये ये सब प्राणी इकट्ठे हो रहे हैं । (पर्युह्यमाना यमस्य माता) और फिर यह व्याही हुई अन्धकार की माता (महः विवस्वतः जाया) और महात् त्वष्टा की स्त्री रात्रि (ननाश) आदित्य के उदय होने पर नष्ट हो जाती है ।

यह, इस मंत्र में त्वष्टा और सरणू के काल को स्पष्टतया दर्शाया गया है । इन दोनों का काल सूर्यास्त से प्रारम्भ होता है और उषा से पहले तक रहता है । उषा के रूप में सूर्योदय के होते ही सरणू नष्ट हो जाती है । जिसप्रकार किसी के विवाह के उपस्थित होने पर दूर २ से आकर लोग इकट्ठे होते हैं, इसीप्रकार सरणू का विवाह उपस्थित होने पर रात्रि के समय सब प्राणी अपने २ स्थानों में इकट्ठे हो जाते हैं ।

दुहित्रे = दहितुः । वहतुम् = वहनम् । जाया विवस्वतः = रात्रिः आदित्यस्य, ननाश = आदित्योदये स्तन्वीयते । आदित्य के उदय होने पर (सरणू) रात्रि क्योंकि नष्ट हो जाती है, अतएव इस का नाम 'ग्रहण्य' भी है, ग्रहणि लीयते इति ग्रहण्य ।

त्वष्टा से अजयकपात् तक आदित्य के १२ नामों का उल्लेख है । 'त्वष्टा' दुहित्रे' आदि मंत्र के देवता त्वष्टा और सरणू, दोनों हैं । पहली आधी ऋचा का देवता त्वष्टा है, और दूसरी आधी का सरणू ॥ ११ ॥

* द्वितीय पाद *

✱.....✱
✱ ७. सविता ✱
✱.....✱
भवति—

सविता व्याख्यातः । तस्य कालो यदा
द्यौरपहततमस्काकीर्णरश्मिर्भवति । तस्यैषा

विश्वारूपाणि प्रतिपुञ्चते कविः प्रासावीद्भद्रं द्विपदे चतुष्पदे । वि
नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो विराजति ॥ ५.८१.२

सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रतिमुञ्चते । मेधावीं कविः क्रान्त-
दर्शनो भवति, कवतेर्वा । प्रसुवति भद्रं द्विपाद्भ्यश्च चतुष्पा-
द्भ्यश्च । व्यचिख्यपक्वाकं सविता वरणीयः प्रयाणमनुषसो
विराजति ॥ १ । १२ ॥

‘सविता’ की व्याख्या ६४० पर पृ० कर आये हैं । यहां यह उदय से पूर्व के
आदित्य का वाचक है । यह सब प्राणिश्रों के लिए भद्रता को उत्पन्न करता है, अतः
एव मंत्र में ‘प्रासावीद् भद्रं द्विपदे चतुष्पदे’ यह निर्घन दिया हुआ है । इस
सविता का काल वह है जबकि अन्तरिक्ष में अन्धेरा दूर हो गया हो, और उस में
आदित्य-रश्मि पड़ रही हों । अर्थात्, जब अन्तरिक्ष में ती प्रकाश हो और नीचे
भूमि पर अभी अन्धेरा हो, वह काल सविता का है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(कविः विश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चते) मेधा-शक्ति को बढ़ाने वाला सविता
सब पदार्थ-स्वरूपों अर्थात् ज्ञानों को डालता है, (द्विपदे चतुष्पदे भद्र प्रासावीत्)
और यह मनुष्यों तथा पशुओं के लिये कुशलता को पैदा करता है । (वरेष्यः
सविता नाकं वरुणत्) वरणीय सविता अन्तरिक्ष को प्रकाशित करता है, (उषसः
प्रयाणमनु विराजति) और उषा के प्रारम्भ के साथ प्रकाशित होता है । ,

अर्थ, इस मंत्र में सविता का स्वरूप दर्शाया गया है, जो कि इसतरह है—
(१) यह मेधा-शक्ति को बढ़ाने वाला है । इस काल में मनुष्य की बुद्धि उत्तम
होती है, और यही कारण है कि इस समय ध्यान करने से मनुष्य को कई यथार्थ
ज्ञान उपलब्ध हो जाते हैं, जोकि अन्य किसी समय में नहीं सृजते । इसीप्रकार
गायत्री मंत्र में भी ‘सविता’ से ‘धिं यो यो नः प्रचोदयात्’ की प्रार्थना की गयी है ।
(२) यह काल मनुष्यों तथा पशुओं के लिये स्वास्थ्य-वर्धक तथा कुशलताप्रद
है । इसीप्रकार ‘विश्वानि देव मवितर्दिरानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव’ यहां
भी भद्रता का उल्लेख है । (३) इस समय केवल अन्तरिक्ष में ही प्रकाश होता
है, नीचे भूमि पर अन्धकार ही रहता है । (४) बुद्धिवर्धक और भद्रताप्रद होने
के कारण मनुष्यों को यह सविता अदृश्य सेवना चाहिये । इस समय सोए पड़े रहना
बड़ी सुखता है । (५) और, इस सविता के साथ ही उषा का प्रारम्भ होता है ।

रूपाणि = प्रज्ञानानि । कविः = मेधावी, गत्यर्थक ‘क्रम’ या ‘कव’ धातु से
‘इङ्’ प्रत्यय । इस ने तत्त्वदर्शन प्राप्त किया हुआ होता है । ‘सविता’ क्योंकि
मेधा-शक्ति को बढ़ाने वाला है, अतः उस में मेधा का आरोप करके उसे मेधावी
कहा गया है । प्रासावीत् = प्रसुवति = उत्पादयति । द्विपदे चतुष्पदे = द्विपाद्भ्यश्च
चतुष्पाद्भ्यश्च । व्यचिख्यत् = व्यचिख्यपत् = प्रकाशयति ॥ १ । १२ ॥

‘अधोरामः सावित्रः’ इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते । कस्मात् सामान्यादिति ? अधस्तात्तद्वेलायां तमो भवत्येतस्मात् सामान्यात् । अधस्ताद् रामोऽधस्तात् कृष्णः । कस्मात् सामान्यादिति ? ‘अग्निं चित्वा न रामामुपेयात्’ । रामारमणायोपेयते न धर्माय, कृष्ण-जातीया, एतस्मात्सामान्यात् ।

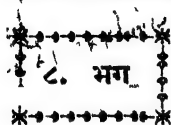
‘कुकवाकुः सावित्रः’ इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते । कस्मात् सामान्यादिति ? कालानुवादं परीत्य । कुकवाकोः पूर्व शब्दानु-करणं वचेरुत्तरम् ॥ २२ ॥ १३ ॥

सविता के काल को परिपुष्ट करने के लिये यास्काचार्य अधोराम और कुक-वाकु, पक्षियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वैदिक पशुप्रकरण में (यजु० २४ अध्याय तथा २९.५८, ५९ मंत्र) ‘अधोरामः सावित्रः’ (यजु० २९.५८) ऐसा पाया जाता है, जिस में कि अधोराम पक्षी को सावित्र कहा गया है । भाषा में इस पक्षी को कालचो या नीसला कहते हैं । अधोराम को ‘सावित्र’ किस समानता से कहा गया ? क्योंकि उम सत्रितृकाल में जैसे नीचे भूमि पर अन्धकार होता है, उसीप्रकार उस पक्षी की टांगें तो काली होती हैं और धड़ कुछ श्वेत होता है, अतः इस स्वरूप को समानता से अधोराम पक्षी को ‘सावित्र’ कहा है ।

अधस्तात् रामोऽधस्तात् कृष्ण इति अधोरामः । यहां ‘राम’ का अर्थ ‘कृष्ण’ किस समानता से है ? ‘अग्निं चित्वा न रामामुपेयात्’ यह किसी शास्त्र में चयन है । इस में कहा गया है कि अग्नि का चयन करके अर्थात् द्विजत्व का लाभ करके किसी भी अवस्था में रामा अर्थात् शूद्रा से विवाह न करे । इसी धर्म का प्रति-क्षण मनु ने ३ अ० १४-१९ श्लोकों में किया है । जो द्विज शूद्रा से विवाह करता है, वह एकमात्र रमण अर्थात् विषयभोग के लिये ही करता है, धर्माचरण के लिये नहीं । ‘रमणाय उपेयते गम्यते या सा रामा शूद्रा । यह शूद्रा अविद्या-मल से ग्रस्त होने के कारण कृष्णजातीया होती है, अतएव इस को ‘कृष्णा’ भी कहा जाता है । एवं, रामा क्योंकि ‘कृष्णा’ होती है, अतः इस समानता से ‘राम’ शब्द कृष्ण का वाचक है ।

इसीप्रकार यजुर्वेदीय पशुप्रकरण में ‘कुकवाकुः सावित्रः’ (२४.३५) ऐसा पाया जाता है । यहां कुक्कुड़ पक्षी को ‘सावित्र’ कहा गया है । यह किम समानता से है ? काल के अनुवाद को समझ कर ऐसा कहा है । कुक्कुड़ प्रातः जिस समय

बोलता है, वह सविता आदित्य का काल है। एवं, यह पक्षी उस समय बोलता हुआ सवितृकाल का ही अनुवाद कर रहा होता है। सविता के प्रादुर्भाव और कुक्कुड़ के बोलने का समय क्योंकि एक ही है, अतः कुक्कुड़ को 'सावित्र' कहा गया है। कृकवाकु—कृक कृक इति वक्षीति कृकवाकुः, वच्+अण्—वाकु। यह पक्षी कृक कृक इसप्रकार शब्द करता है, अतः इसे कृकवाकु कहा जाता है। यहां शब्दानुकरण 'कृक' पद पहले है, और 'वच्' का वाकु उसके आगे है ॥ २।१३ ॥

भगो व्याख्यातः। तस्य कालः प्रागुत्सर्प-
णात्। तस्यैषा भवति—

प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयो विधर्ता। आध्रश्चिद्यं
मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ ७. ४१. २

प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयो विधारयिता सर्वस्य।
आध्रश्चिद् यं मन्यमानः आद्यालुर्दरिद्रः। तुरश्चित्, तुर इति
यमनाम तरतेर्वा, त्वरतेर्वा। त्वरया तूर्णगतिर्यमः। राजाचिद् यं
भगं भक्षीत्याह।

अन्धो भग इत्याहुरनुत्सृप्तो न दृश्यते। 'प्राशिन्नमस्या-
क्षिणी निर्जघान' इति च ब्राह्मणम्। 'जनं भगो गच्छति' इति
जनं गच्छत्यादित्य उदयेन ॥ ३। १४ ॥

'भग' की व्याख्या २१२ पृ० पर कर आया है। यहां इसका अर्थ आदित्य है, जिसका काल सूर्योदय से पूर्ववर्ती है (उत्सर्पण = उदय)। विभजति स्वास्थ्यादिकं ददातीति भगः, अतएव मंत्र में 'यं भगं भक्षीत्याह' ऐसा कहा हुआ है। मंत्रार्थ इसप्रकार है—

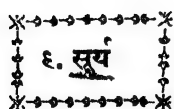
"/ (वयं अदितेः पुत्रं) हम उषा के पुत्र, (जितं) जितेन्द्रियता को देने वाले (उग्रं भगं) और उदय के लिये उद्यत भग का (प्रातः हुवेम) प्रातःकाल आह्वान करते हैं, (यः विधर्ता) जो कि सब प्राक्षिणों का पोषण करने वाला है, (मन्यमानः आध्रश्चित्) और जिस के महत्त्व को जानता हुआ दरिद्र मनुष्य भी (यं 'भक्षि' इति आह) उस से प्रार्थना करता है कि हे भग ! तू मुझे ऐश्वर्य

प्रदान कर, (तुरङ्गित् राजाचित् यं) तथा इसीप्रकार न्यायाधीश भी और राजा भी जिस से प्रार्थना करता है कि हे भग ! तू मुझे ऐश्वर्य प्रदान कर ।

यहां भग का स्वरूप बड़ी स्पष्टता से दर्शाया गया है । (१) उषा-काल के प्रारम्भ होचुक्ने पर ही भग का काल है, अर्थात् यह उषा का युग है । (२) यह काल सन्ध्या वन्दन की समाप्ति का समय है, अर्थात् उस में जितेन्द्रियता आती है । (३) और 'उग्र' शब्द से स्पष्टतया बोध हो रहा है कि यह उदय होने के लिये उद्यत है ।

उग्र = उद्यत । आग्र = आख्यातु = दरिद्र । तुर = यम = नियन्ता न्यायाधीश, शीघ्रार्थक 'तू' या 'त्वर' के संप्रसारणरूप 'तुर्' से इसकी सिद्धि होती है । न्याय करने में शीघ्रता के कारण न्यायाधीश त्वरित गति वाला है । भस्ति = विभज = देहि ।

भग = अनुदित आदित्य । (क) 'भग' अन्धा है, प्रकाशरहित है—ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं, जिसका अभिप्राय यही है कि वह अनुदित होने के कारण दिखलायी नहीं पड़ता । ब्राह्मण ने इस के अन्धत्व का कारण यह बतलाया है कि प्राशिन्न ने इसकी आंखें फोड़ दीं, अर्थात् प्राशिन्न ने इसे प्रकाशरहित बनाया । गोपथ ब्राह्मण (२. १. २) ने प्राशिन्न के द्वारा आंखें फोड़े जाने का वर्णन करते हुए लिखा है—तस्मादाहुरन्ध्रो वै भगः । यहां प्राशिन्न से क्या अभिप्रेत है, यह विचारणीय है । (ख) और, इसीप्रकार लोक में 'जनं भगो गच्छति' इस वाक्य का बड़ा व्यवहार होता है, जिसका शब्दार्थ यह है कि 'भग' मनुष्य की ओर जा रहा है । इसका अभिप्राय भी यही है कि आदित्य अभी अनुदितावस्था में है, वह उदय में मनुष्य को प्राप्त हो रहा है । इन दो प्रमाणों से स्पष्ट है कि 'भग' अनुदित आदित्य का वाचक है ॥ ३ । १४ ॥

६. सूर्य

सूर्यः सर्वेर्वा, सुवतेर्वा, स्वीर्यतेर्वा । तस्यैषा भवति—

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।

दशे विश्वाय सूर्यम् ॥ १. ५०. १

उद्वहन्ति तं जातवेदसं रश्मयः केतवः सर्वेषां भूतानां दर्श-
नाय सूर्यमिति कमन्यमादित्यादेवमवक्ष्यत् ॥ ४ । १५ ॥

सूर्य = उदयकालीन आदित्य । 'सु' गतौ, 'वृ' प्रेरणे, या 'सु' पूर्वक 'ईर' धातु से 'क्यप्' प्रत्यय (पा० ३. १.११४) । सरस्यन्तरिक्षे, सुवति प्रेरयति जनान् कर्मसु, स्वीर्यते प्रेर्यते त्रितेन वायुनेति वा सूर्यः । उदित सूर्य अन्तरिक्ष में सरकने लगता है, सूर्योदय होने पर मनुष्य अपने २ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, और त्रित वायु के द्वारा यह भूलोक के प्रति प्रेरित किया जाता है, अर्थात् त्रित वायु इसकी किरणों को भूमि पर पहुंचाने लगती है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(त्वं जातवेदस् देवं सूर्यं) देखो, पदार्थरूप-ज्ञापक उस प्रकाशमान सूर्य को (विश्वाय दूशे) संपूर्ण प्राणिमूर्तों के दर्शन के लिये (केतवः उद्वहन्ति) रश्मियें उदित कर रही हैं ।

यहां, उदित होते हुए सूर्य का निर्देश करते हुए कहा कि यह सूर्य सब प्राणिमूर्तों के दृष्टिगोचर अब हुआ है, यह उदित होगया है, और इस काल में सब पदार्थों के रूप भलीप्रकार विदित हो रहे हैं । एवं, इस मंत्र में 'सूर्य' का स्वरूप दर्शाया गया है ।

केतवः = रश्मयः । (कमन्यं०) एवं, यहां वेद आदित्य के सिवाय अन्य किस का, ऐसा वर्णन कर सकता है । अर्थात्, जातवेदस् के प्रयोग से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये कि यह मंत्र शायद 'अग्नि' (५०७ पृ०) का प्रतिपादक हो ॥४॥ १५॥

तस्यैषाऽपरा भवति—

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आपाद्यावा-
पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १.१५१.१

चायनीयं देवानामुदगमदनीकं ख्यानं मित्रस्य वरुणस्या-
ग्नेश्चापूपुरद् द्यावापृथिव्यौ चान्तरिक्षं च महत्त्वेन, तेन सूर्य आत्मा
जङ्गमस्य स्थावरस्य च ॥ ५ । १६ ॥

सूर्य के स्वरूप को दर्शाने के लिये एक मंत्र और दिया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(चित्रं देवानां अनीकं उदगात्) देखो, यह दर्शनीय रश्मि-पुञ्ज सूर्य उदित हुआ है । (मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षुः) यह प्राण, अपान, और यज्ञाग्नि का व्यापक है । अर्थात्, सूर्योदय के होने पर मनुष्य को प्राण तथा अपान वायुर्बली-

शुक्र = लोहित, यजत = यज्ञिय = यज्ञिय धूमवत् कृष्ण । भद्र = भाजनवती
= पात्र के अनुकूल, अर्थात् यथायोग्य (२५५ पृ०) । राति = दत्ति =
दान ॥ ६ । १७ ॥

तस्यैषाऽपरा भवति—

पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यानडर्कम् । स नो
रासच्छुरुधश्चन्द्राग्रा धियं धियं सीषधाति प्रपूषा ॥ ६. ४६. ८

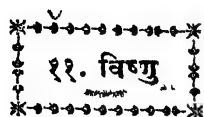
पथस्पथोऽधिपतिं वचनेन कामेन कृतोऽभ्यानडर्कम् अभ्या-
पन्नोऽर्कमिति वा । स नो ददातु चायनीयाग्राणि धनानि, कर्म
कर्म च नः प्रसाधयतु पूषेति ॥ ७ । १८ ॥

उस पूषा का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(वचस्या कामेन कृतः) वचन और मनन से परिशुद्ध हुए २ प्रत्येक मनुष्य
ने (पथः पथः परिपतिं) मार्ग मार्ग के रक्षक (अर्कं अभ्यानट्) अनुग्राहक पूषा
को प्राप्त किया है, (सः पूषा नः शुरुधः चन्द्राग्रा) अतः वह पूषा हमें दुःखनाशक
तथा पूजनीय अग्रों वाले धनों को (रासत्) प्रदान करे । (धियं धियं प्रसी-
षधाति) और एवं, धर्म से प्राप्त तथा धर्म में ही व्यय किये जाने वाले उन धनों
से हमारे प्रत्येक कर्म को भलीप्रकार सिद्ध करे ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि पूषाकाल में व्यवहारी मनुष्यों को
धनोपार्जन में लग जाना चाहिए, और उन के सब व्यवहार मन वचन से भी सच्चे
होने चाहियें । एवं, अपने आप को परिशुद्ध करके धर्मानुकूल द्रव्य का उपार्जन तथा
व्यय करना चाहिए । ऐसा करने से मनुष्य के सब काम बिना किसी विघ्न बाधा
के सिद्ध हो जाते हैं ।

वचस्या = वचनेन । कृतः = संस्कृतः = परिशुद्धः (महाभाष्य ६. १. ८) ।
चन्द्र = चायनीय । सीषधाति = साधयतु ॥ ७ । १८ ॥

११. विष्णु

अथ यद्विषितो भवति तद्विष्णुर्भवति ।
विष्णुर्विशतेर्वा, व्यश्रोतेर्वा । तस्यैषा भवति—

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् ।

समूढमस्य पांसुरे ॥ १.२२.१७

यदिदं किञ्च तद्विक्रमते विष्णुः, त्रिधा निधत्ते पदं पृथिव्या-
मन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः, समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसी-
त्यौर्णवाभः । समूढमस्य पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पदं न दृश्यते,
अपि वोपमार्थे स्यात् समूढमस्य पांसुल इव पदं न दृश्यत इति ।
पांसवः पादैः स्रूयन्त इति वा, पन्नाः शेरत इति वा, पंसनीया
भवन्तीति वा ॥ ८ ॥ १६ ॥

विष्णु = मध्याह्नकालीन आदित्य । 'विष्णु' व्याप्तौ, 'विश' प्रवेशने,
या 'वि' पूर्वक 'अशूङ्' व्याप्तौ से 'णु' प्रत्यय और 'किदूभाष (उणा० ३.३९) ।
मध्याह्नकालीन आदित्य रश्मिओं से सर्वत्र व्याप्त होता है और सब के अन्दर
प्रविष्ट होता है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(इदं विष्णुः विचक्रमे) यह मध्याह्नकालीन आदित्य, इस भूभाग पर जो
कुछ यह है, उस सब में विक्रम दर्शाता है, अर्थात् भूमि के प्रत्येक पदार्थ को पूर्ण-
तया तपाता है । (त्रेधा पदं निदधे) यह पृथिवी में, अन्तरिक्ष में, और द्युलोक
में, एवं तीन प्रकार से प्रकाश-किरण को धारण करता है । अर्थात्, यह विष्णु
आदित्य उपर्युक्त तीनों लोकों में पूर्णतया प्रकाशित होता है । (अस्य पांसुरे
समूढम्) इस आदित्य की एक प्रकाश-किरण अन्तरिक्ष में गुप्त है, अर्थात् यह
दृष्टिगोचर नहीं होती । अथवा, जैसे पाँ मट्टी वाले स्थान में पादचिह्न स्पष्टतया
दृष्टिगोचर नहीं होता, उसीप्रकार अन्तरिक्ष में इसका प्रकाश पूर्णतया दृष्टिगोचर
नहीं होता द्युलोक तथा भूलोक पर अधिक स्पष्ट दीखता है ।

विचक्रमे = विक्रमते । त्रेधा = त्रिधा । समारोहण = द्युलोक, जिस में कि
आदित्य का आरोहण है । विष्णुपद = अन्तरिक्ष-मध्य, जिस में कि मध्याह्नकालीन
आदित्य की स्थिति है । एवं, 'विष्णुपद' का मुख्य अर्थ यद्यपि अन्तरिक्ष-मध्य
२२११११ ११

है, परन्तु सामान्यतः अन्तरिक्ष के लिये प्रयुक्त होता है, जैसे कि अमरकोश में अन्तरिक्षवाची नामों में 'विष्णुपद' भी पठित है। गयशिरसु = मकानों की छत, मध्याह्नकाल में आदित्य संपूर्ण मकानों के ठीक ऊपर देदीप्यमान हुआ करता है। निघण्टु में 'गय' पद गृहवाची पठित है।

पांसुर = (क) अन्तरिक्ष, यह वृष्टिके द्वारा सब की वृद्धि करता है, प्यायी + उरब्—प्यायुर—पांसुर । (ख) पांसुल = पाँ मट्टी वाला स्थान, पाँसु + ल (पा० ५. २.९७) । पाँसु = पाँ मट्टी । (क) यह पैरों से पैदा होती है । जिस मार्ग पर पैदल आना जाना बहुत हाता होता हा, वहां की मट्टी पैरों से कुचली जाकर पाँ बन जाती है, पाद + सु—पाँसु । (ख) पददलित होकर षड़ी होती है, पन्न + शीङ् + उ—पन्नशु—पाँसु । (ग) पाँ नाशनाय होती है, 'पसि' नाशने + उ (उणा० १. २७) । पाँ मट्टी बड़ी खराब होती है, अतः उसे शीघ्र दूर करना चाहिए ।

कई पुस्तकों में जो 'पंसनीयाः' पाठ पाया जाता है, वही ठीक है, 'पिंशनीयाः' नहीं, क्योंकि एक तो दुर्गाचार्य ने इसका अर्थ 'ध्वंसनीयाः' किया है जो कि 'पंसनीयाः' का ही हो सकता है 'पिंशनीयाः' का नहीं, और दूसरा उणादिकोश में भी 'पंसि' धातु से ही इसकी निधि की गयी है।

एवं, इस मंत्र के आधार पर पौराणिकों ने जो त्रिविक्रम वामनावतार की अष्टादश कल्पना की है, वह एकमात्र अज्ञानता का ही परिणाम है ॥ ८ । १९ ॥

*** तृतीय पाद ***

१२. विश्वानर

विश्वानरो व्याख्यातः । तस्यैष निपातो
भवत्यैन्द्रियामृचि—

विश्वानरस्य वस्पतिमनानंतस्य शवसः ।

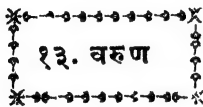
एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम् ॥ ८. ६८.४

विश्वानरस्यादित्यस्यानानतस्य शंवसो महतो बलस्य, ए-
वैश्च कामैरयनैरवनैर्वा चर्षणीनां मनुष्याणाम्, उत्या च पथा
रथानाम् इन्द्रमस्मिन् यज्ञे ह्वयामि ॥ १ । २० ॥

‘विश्वानर’ की व्याख्या ५०८ पृ० पर कर आए हैं । मध्याह्नवत् प्रखर किरणों से युक्त मध्याह्नोत्तरकालीन आदित्य को यहां ‘विश्वानर’ कहा गया है, क्योंकि यह भी सब भूतों के अन्दर गया हुआ होता है (प्रत्यतः सर्वाणि भूतानि) । उस ‘विश्वानर’ का इन्द्रदेवताक मंत्र में निपातभाक् के तौर पर वर्णन है, जिस का अर्थ इसप्रकार है—

(विश्वानरस्य) मैं मध्याह्नकालीन आदित्य के (अनानतस्य शवसः पतिः) प्रखर किरणों वाले महाबल के पति तुम्हारे इन्द्र को, अर्थात् मध्याह्नकालीन आदित्य की तरह प्रतापी तुम्हारे राजा को (चर्षणीनां श्वैः च) प्रजाजनों की कामनाओं, गतिओं या रक्षाओं के साथ (रथानां उती) रथों के मार्ग से (हुवे) इस यज्ञ में बुलाता हूं ।

अनानतस्य = महतः । शवसः = बलस्य । श्वैः = कामना, गति (अयन) रक्षा (अवन) । ‘इण’ या ‘अव’ धातु से ‘श्व’ की सिद्धि को गई है। कृत्या = पथा, अवति गच्छत्यत्रेत्युतिः मार्गः ॥ १ । २० ॥

१३. वरुण

वरुणो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति—

येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु ।

तं वरुण पश्यसि ॥ २. ५०. ६

भुरण्युरिति क्षिप्रनाम । भुरण्युः शकुनिर्भूरिमध्वानं नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि बोद्धा, तत्सम्पाती भुरण्युः । अनेन पावक ! ख्यानेन भुरण्यन्तं जनाँ अनु तं वरुण पश्यसि तत्ते वयं स्तुम इति वाक्यशेषः ॥ २ । २१ ॥

‘वरुण’ की व्याख्या ६०८ पृ० पर कर आए हैं । यहां इसका अर्थ रश्मिजाल से आच्छादन करने वाला या रोगनिवारक आदित्य है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(पावक वरुण) हे शोधक आदित्य ! (त्वं येन चक्षसा) तू जिस प्रकाश से (भुरण्यन्तं) शीघ्रगामी या सुपर्णसमान रश्मिजाल को (जनाँ अनु) प्राणिओं को ओर (पश्यसि) प्रकाशित कर रहा है, हम तैरे उस प्रकाश की प्रशंसा करते हैं ।

भुरश्यु = (क) शीघ्र (निघबटु) । स्कन्दस्वामी ने इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए 'भुरश्यु' धातु शीघ्रार्थक मानी है । (२) पक्षी, क्योंकि यह बहुत मार्ग तै करता है, बहुत दूरतक उड़ता है, भूरि + णीञ् + क्यु - भूरिश्यु - भुरश्यु । सूर्यरश्मि को भी निघबटु में सुपर्ण कहा गया है, जो कि सूर्यास्त के समय द्युलोक तक उड़ जाती है, अतः पक्षीसमान उड़ने वाली सूर्यरश्मि 'भुरश्यु' है । यहाँ आचार्य ने मंत्रार्थ को पूर्ण करने के लिये 'तत्ते वयं स्तुमः' इसका अध्याहार किया है ॥ २ । २१ ॥

अपि वोत्तरस्याम्—

येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु ।

त्वं वरुण पश्यसि ॥ १. ५०. ६

तेन १।

वि ग्रामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः ।

पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ १. ५०. ७

व्येषि ग्रामं रजश्च पृथु महान्तं लोकम् , ग्रहानि च मिमानो
अक्तुभी रात्रिभिः सह पश्यञ्जन्मानि जातानि सूर्य ॥ ३। २२ ॥

अथवा, अगली ऋचा में इस का अन्वय है, जो कि इसप्रकार है—
हे शोधक आदित्य ! तू जिस प्रकाश से शीघ्रगामी या सुपर्णसमान रश्मिजाल को प्राणिमण्डलों की ओर प्रकाशित कर रहा है, (सूर्य ! अक्तुभिः ग्रहा मिमानः) हे सूर्य ! वह तू रात्रियों के साथ दिनों का निर्माण करता हुआ, (जन्मानि पश्यन्) और सब ज्ञात पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ, उस प्रकाश के साथ (पृथु ग्रामं रजः व्येषि) विस्तृत द्युलोक में बड़े वेग से गति कर रहा है ।

पृथु = महाद्, रजस् = लोक । जन्मद् = जात ॥ ३ । २२ ॥

अपि वा पूर्वस्याम्—

येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु ।

त्वं वरुण पश्यसि ॥ १. ५०. ६

प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्मुदेषि मानुषान् ।

प्रत्यङ् विश्वं स्वर्गशे ॥ १. ५०. ५

प्रत्यङ्ङिदं सर्वमुदेषि, प्रत्यङ्ङिदं सर्वमभिविपश्यसि ॥४। २३ ॥

अथवा, पहली ऋचा में इस का अन्वय है, जो कि इसप्रकार है—
हे शोधक आदित्य ! तू जिस प्रकाश से शीघ्रगामी या सुपर्णसमान रश्मिजाल को प्राणिमण्डलों की ओर प्रकाशित कर रहा है, (देवानां विशः प्रत्यङ् उदेषि) उस प्रकाश के साथ विद्वानों को ओर जाता हुआ उदित होता है, (मानुषाश्च प्रत्यङ्) और उसी प्रकाश के साथ अन्य साधारण मनुष्यों की ओर जाता हुआ उदित होता है । (स्वः दृशे विश्वं प्रत्यङ्) एवं, हे सूर्य ! तू दर्शने के लिये विद्वान् और मूर्ख, तथा राजा और रङ्ग, सब को ओर समानभाव से जाता हुआ उदित हो रहा है ॥ ४। २३ ॥

अपि वैतस्यामेव—

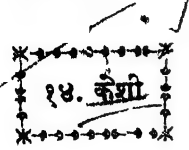
येना पावक चक्षसा भुरग्यन्तं जनां अनु ।

त्वं वरुण पश्यसि ॥ १. ५०. ६

तेन नो जनानभिविपश्यसि ॥ ५। २४ ॥

अथवा, इसी ऋचा में इसका अन्य प्रकार से अन्वय हो सकता है, जोकि इस तरह है—हे शोधक आदित्य ! तू जिस प्रकाश से शीघ्रगामी या सुपर्णसमान रश्मिजाल को प्राणिमण्डलों की ओर प्रकाशित कर रहा है, उस प्रकाश के द्वारा तू हम मनुष्यों को प्रकाशित करता है ।

एवं, इस प्रसङ्ग में आचार्य ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि यदि किसी मंत्र का अर्थ तद्गत शब्दों से पूर्ण न होता हो तो अगले या पिछले मंत्र को देखना चाहिये कि कहीं उस से तो अन्वय नहीं हो रहा । और यदि पूर्व अथवा किसी मंत्र के साथ अन्वय न होता हो तो स्तुति या प्रार्थना के अनुसार अध्याहार कर लेना चाहिये । यहां आचार्य ने भिन्न २ दो वाक्यशेष इसीलिये दिखलाये हैं कि स्तुति या प्रार्थना परक वाक्यशेष को जोड़ कर मंत्रार्थ पूरा कर लिया जावे ॥ ५। २४ ॥

१४. केशी

केशी केशा रश्मयस्तैस्तद्वान् भवति, काश-
नाद्वा । तस्यैषा भवति—

केश्यग्निं केशी विषं केशी विभर्त्ति रोदसी ।

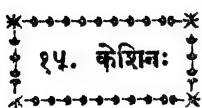
केशी विश्वं स्वदृशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ १०.१३६.१

केश्यग्निं च विषं च । विषमित्युदकताम विष्णोते, विपूर्वस्य
वा सचते । आवापृथिव्यौ च धारयति । केशीदं सर्वमिदमभि-
विपश्यति । केशीदं ज्योतिरुच्यत इत्यादित्यमाह ॥ ६ । २५ ॥

केशिन् = आदित्य । केश का अर्थ है रश्मियें, उनमें युक्त होने के कारण
'केशी' आदित्य का वाचक है । अथवा, यह प्रकाशमान होने से 'केशी' है, 'काश'
दीप्तौ + इनि । मन्त्रार्थ इसप्रकार है—

(केशी अग्नि) आदित्य ताप को, (केशी विषं) आदित्य जल को, (केशी
रोदसी विभर्त्ति) और आदित्य अन्तरिक्षस्थ तन्ना पृथिवीस्थ प्राणियों को धारण
करता है । (विश्वं स्वः दृशे केशी) तथा संपूर्ण जगत् को देखने के लिये यही
आदित्य समर्थ बनाता है, अर्थात् सबको प्रकाशित करता है । (इदं ज्योतिः केशी
उच्यते) यह सम्मुख रतीं ज्योति केशी कहलाती है ।

विष = जल । (क) वि + 'ष्ण' शौचे + ङ, जल शारीरिक शुद्धि का मुख्य
साधन है । (ख) वि + सच + ङ, स्नान पान आदि के लिये जल का विशेष सेवन
किया जाता है ॥ ६ । २५ ॥

१५. केशिनः

अथाप्येते इतरे ज्योतिषी केशिनी उच्यते,
धूमेनाग्नी रजसा च मध्यमः । तेषामेषा
साधारणा भवति—

त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वृषत एक एषाम् । विश्व-
मेको अभिचष्टे शचीभिर्ध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम् ॥ १.१४६.४४

त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते काले कालेऽभिविपश्यन्ति ।
संवत्सरे वपत एक एषामित्यग्निः पृथिवीं दहति । सर्वमेकोऽभि-
विपश्यति कर्मभिरादित्यः । गतिरेकस्य दृश्यते न रूपं
मध्यमस्य ॥ ७ । २६ ॥

अपिच अग्नि और वायु, ये इतर ज्योतिषे भी केशी कहलाती हैं। अग्नि के केश धूम्र हैं, और वायु के केश रजःकाण है। एव, सूर्य अग्नि और वायु, इन तीनों केशियों को 'त्रयः केशिन.' आदि साधारण श्रुति है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

(त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते) सूर्य वायु और अग्नि, ये तीन केशी समय समय ऋतुग्रह-दृष्टि रखते हैं। (एषा एकः संवत्सरे वपते) उन में से एक केशी अग्नि वर्षभर पृथिवीस्य आश्रय वनस्पतिओं को जलाता रहता है, (एकः शचीभिः विश्वं अभिचष्ट) और दूसरा आदित्य-केशी अपने प्रकाश वृद्धि आदि कर्मों से वर्षभर सारे जगत् को ऋतुग्रह-दृष्टि से देखता है, (एकस्य भ्राजिः ददृशे न रूपम्) और तीसरे वायु-केशी की गति दिखलायी पड़ती है रूप नहीं दीखता।

ऋतुथा = काले काले । वपते = दहति । शची = कर्म । भ्राजि = गति ।
ददृशे = दृश्यते ॥ ७ । २६ ॥

✠ → → → → → ✠
१६. वृषाकपि

अथ यद् रश्मिभिरभिप्रकम्पयन्नेति तद्
वृषाकपिर्भवति वृषाकम्पनः । तस्यैषा भवति—

पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहै । य एष स्वप्ननंशनो-
ऽस्तमेषि पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १०. ८६. २१

पुनरेहि वृषाकपे सुप्रसूतानि वः कर्माणि कल्पयावहै । य
एष स्वप्ननंशनः स्वप्नान्नाशयस्यादित्य । उदयेन, सोऽस्तमेषि
पथा पुनः । सर्वस्माद् य इन्द्र उत्तरस्तमेतद् ब्रूम आदित्यम् ॥ २७॥

वृषाकपि = अस्त होता हुआ आदित्य, वृषभिः रश्मिभिः अभिप्रकम्पयन्नेति
गच्छतीति वृषाकपिः । वपसंहृत रश्मिओं से धूर्तों को कम्पायमान करता हुआ

अस्तंगत हो रहा होता है, अतः उसे 'वृषाकपि' कहते हैं, वृष+ 'कपि' चलने + 'इण्'गमौ। रात्रि के समय प्राणिमर्थों को भय लगता है, अतः जब सूर्यास्त होने लगता है, तब रात्रि काल के प्रारम्भ को जानकर वे कंपयमान होते हैं। मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(वृषाकपे ! यः यषः स्वप्ननंशुनः) हे अस्त होते हुए वृषाकपि ! जो तू अन्य रूप में उदय के द्वारा निद्रा का नाशक है, (पुनः पथा अस्तमेपि) और इस समय अपने मार्ग से अस्त हो रहा है, (पुनः एहि) वह तू फिर आ, (सुविता कल्पयावहै) मैं वृषाकपायी संध्या और तू वृषाकपि, हम दोनों मिलकर उत्तम प्रेरणा देने वाले कर्मों को करेंगे, अर्थात् मनुष्यों को संध्यावन्दनादि श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करेंगे । (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) यह आदित्य प्रकाश्य और प्रकाशक, दोनों प्रकार के लोकों में उत्कृष्ट है ।

सुवित = सुप्रसूत । वः = आवाम् ॥ ८ । २७ ॥

१७. ग्राम

यमो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति—

यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः सम्पिबते यमः । अत्रा नो
विश्वपतिः पिता पुराणाननुवेजति ॥ १०. १३५. १

यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे स्थाने वृत्तक्षये वा, अपि वोपमार्थे स्याद्
वृक्ष इव सुपलाशे इति । वृक्षो व्रश्चनात्, पलाशं पलाशदनात् ।
देवैः संगच्छते यमो रश्मिभिरादित्यः । तत्र नः सर्वस्य पाता वा
पालयिता वा पुराणाननुकामयेत् ॥ ६ । २८ ॥

‘यम’ की व्याख्या ई२ई पृ० पर कर चार हैं, यहां इक्का का अर्थ सायब्लासीन अस्तंगत आदित्य हैं। अतएव देवराजयज्वा ने ‘यम’ का निर्वचन करते हुए लिखा है—‘संगच्छते रश्मिभिरिति अस्तमयावस्थ आदित्य उच्यते।’ यहां ‘यम’ धातु गमनार्थक मानी गयी है। मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(यस्मिन्) जिस काल में (यमः) अस्तंगत आदिप्य (वृक्षे सुपलाशे) परमेश्वर-वृत्त मुक्तात्माश्रयों के निवासस्थान सुपवित्र द्युल्लेख में, अथवा सुपुण्यत

पलाश वृक्ष की तरह रक्त द्युलोक में (देवैः सम्पिबते) रश्मिओं के साथ संगत होता है, अर्थात् भूलोक और अन्तरिक्षलोक से रश्मिजाल को समेट लेता है, (अथ) उस समय (नः विश्वपतिः पिता) हमारा प्रजापालक पितृस्थानीय आदित्य (पुराणाद् अनुवेनति) पुराने चन्द्र नक्षत्र आदि लोकों को अपने अस्त होने के पश्चात् प्रकाशित करने की इच्छा करे।

वृक्ष—(क) वृत्तव्य का संबिम्बक्य 'वृक्ष' है, जिसका अर्थ है स्वीकृतों का निवास-स्थान, अर्थात् मुक्तात्माओं का निवास-स्थान (१३८ पृ०)। (ख) वृक्ष, क्योंकि यह काटा जाता है (११६ पृ०)। 'पलाश' शब्द 'परा' पूर्वक 'शब्द' धातु से निष्पन्न होता है, जोकि द्युलोक का वाचक है। देव = रश्मि। सम्पिबते = संगच्छते, यहां 'सस्' पूर्वक 'पिब' धातु संगमनार्थक मानी गयी है ॥ ८। २८ ॥

✱→→→→→→→→→→✱
✱ १८. अज एकपाद् ✱
✱→→→→→→→→→→✱

अज एकपाद् अज न एकः पादः,
एकेन पादेन पातीति वा, एकेन पादेन

पिबतीति वा, एकोऽस्य पाद इति वा। 'एकं पादं नोत्तिवदति'
इत्यपि निगमो भवति। तस्यैष निपातो भवति वैश्वदेव्यामृचि—

पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः। विश्वे
देवासः शृण्वन्वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरन्ध्या ॥ १०. ८५. १३

पविः शन्यो भवति यद्विपुनाति कायं, तद्वत्पवीरमायुधं,
तद्वानिन्द्रः पवीरवान्। 'अतितस्थौ पवीरवान्' इत्यपि निगमो
भवति। तद्देवता वाक् पावीरवी, पावीरवी च दिव्या वाक्
तन्यतुस्तनित्री वाचोऽन्यस्याः, अजश्चैकपाद् दिवो धारयिता,
सिन्धुश्च, आपश्च समुद्रियाः, सर्वे च देवाः सरस्वती च सह
पुरन्ध्या,—स्तुत्या प्रयुक्तानि धीभिः कर्मभिर्युक्तानि शृण्वन्तु
वचनानीमानीति ॥ १०। २६ ॥

अज एकपात् = अस्तंगत आदित्य, जैसे कि देवराजज्या ने लिखा है—
 'अस्तभावस्थ आदित्य उच्यते' । (क) अजः = अजनः = अस्तंगतः, 'अज' गतौ
 से पचाब्ज् और 'वी' का अभाव । एकः पादः इति एकपात्, 'पाद' के अकार
 का लोप (पा० ५. ४. १४०) । आदित्य ब्रह्माष्टक का चतुर्थांश है, जैसे कि
 छान्दोग्य ५. १८ में लिखा है—'तदेष्टुपाद् ब्रह्म । अग्निः पादो वायुः
 पादः आदित्यः पादो दिशः पादः' । एवं, 'अज एकपात्' का अर्थ हुआ
 अस्तंगत आदित्य । (ख) 'अज' का निर्वचन उपर्युक्त एक ही है, परन्तु
 'एकपात्' के अन्य निर्वचन भी किए गये हैं । एकेन पादेन पातीति एकपात्
 आदित्य एक पैर से अर्थात् स्वपरिधि में घूमने से सब की रक्षा करता है, एक +
 'पा' रक्षणे + क्तिप् । (ग) एकेन पादेन विवति, यह एक पैर से, अर्थात्
 स्वपरिधि में घूमता हुआ पीता है, रसाहरण करता है, एक + 'पा' + पाने + क्तिप्
 (घ) एकोऽस्य पादः, इस आदित्य का एक ही पैर है दो नहीं, अतएव यह अपनी
 परिधि में ही घूमता है । आदित्य का एक पैर है, इसकी सिद्धि में आचार्य ने
 'एकं पादं नोत्खिदति' यह मंत्रांश दिया है, जिस का संपूर्ण मंत्र और अर्थ
 इसप्रकार है—

एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंम उच्चरन् । यदंगं स तमुत्खिदेन्नैवाद्य
 न भवः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न व्युच्छेत्कदाचन ॥ अथ० ११.४.२१

(हंसः सलिलात् उच्चरन्) गतिशील सूर्य अन्तरिक्ष में उड़य होता हुआ
 (एकं पादं न उत्खिदति) एक पैर को नहीं उठाता । (अङ्गं यत् सः तम् उत्खिदेत्)
 हे मनुष्यो ! यदि वह सूर्य उस एक पैर को उठा ले, तो (नैव अद्य न अहः
 स्यात्) न आज हो न कल हो, (न रात्रिः न अहः स्यात्) न रात हो न दिन
 हो, (न व्युच्छेत् कदाचन) और नाही कभी उषा हो ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि आदित्य का एक ही पैर है, और
 वह उस पैर को बिना उठाए गति कर रहा है, अर्थात् अपनी परिधि में घूम
 रहा है । यदि ऐसा न हो तो आज कल, दिन रात और उषा आदि कालों
 का निर्माण नहीं हो सकता ।

उस 'अज एकपात्' का विश्वेदेव-देवताक मंत्र में निपातभाक् के तौर पर
 वर्णन पाया जाता है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(तन्यतुः पाथीरवी) दमन दान और दया, इस दूसरी शिक्षा-वाणी का
 विस्तार करेने वाली स्तनयित्नु-ब्राणी, (दिवः धर्ता अज एकपात्) प्रकाश का

धारण करने वाला अस्तंगत आदित्य, (सिन्धुः) बड़े २ भद्र और समुद्र, (समुद्रियः आपः) समुद्रिय जल, (विश्वेदेवानः) सब विद्वान् लोग (पुरन्ध्या सरस्वती) और प्रज्ञा के साथ वर्तमान वेदवाणी, ये सब (धीभिः सह मे वचांवि शृण्वन्) ईश्वर-स्तुति के साथ प्रयुक्त और शुभ कर्मों से युक्त मेरे शान्ति-प्रार्थना के इन वचनों को सुनें। अर्थात्, ये सब मुझे शान्ति प्रदान करें। परन्तु यह शान्ति तभी मिल सकती है जब कि मनुष्य ईश्वर-स्तुति और सुकर्म करता हुआ शान्ति की प्रार्थना करे।

इसी तरह की प्रार्थना 'शन्नो अजयकपाद् देवो अस्तु' आदि मंत्र में (७.३५.१३) की गयी है, पाठक उसका भी विचार करें।

पावीरवी = दिव्या वाक् = अन्तरिक्षस्थ स्तनयित्नु । विपुनाति विदारयति । कायमिति पविः शल्पम् (३२२ पृ०) तद्वत् पवीरमायुधम्, 'पवि' से 'मतुप्' अर्थ में 'र' प्रत्यय और ईकार दीर्घ । उस अशनि-आयुध से युक्त होने के कारण विद्युत् 'पवीरवाङ्' है । पवीरवाङ् इन्द्रो देववाक् स्तनयित्नु-वाच इति पावीरवी स्तनयित्नुवाक्, पवीरवत् से 'सास्य देवता' (पा० ४. २. २४) अर्थ में 'ह्यण' प्रत्यय ।

'पवीरवाङ्' इन्द्र का वाचक है, इसकी सिद्धि में आचार्य ने 'अतितस्थौ पवीरवाङ्' यह मंत्रखण्ड उद्धृत किया है, जिसका संपूर्ण मंत्र और अर्थ इसप्रकार है—

यो जनान् महिषाँ इवातितस्थौ पवीरवान् ।

उतापवीरवान् युधा ॥ १०.६०.३

(यः पवीरवाङ् उत अपवीरवाङ्) जो अशनि-द्वज से युक्त या उससे रहित इन्द्र, अर्थात् अशनिपात करती हुई या न करती हुई विद्युत् (युधा) युद्ध से (महिषाङ् इव जनान्) भैंसों की तरह काले, उत्पन्न मेघों का (अतितस्थौ) संहार करता है, उसे हम प्राप्त करें।

एवं, सूक्तगत प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 'अगन्म' क्रियापद से युक्त करके मंत्रार्थ पूर्ण किया जाता है। इसप्रकार यहां 'पवीरवाङ्' इन्द्र का विशेषण है। तन्यतु = तनित्रो वाचोऽन्यस्याः ॥ १०। २९ ॥

K → ● ● ● ● ● ● ● ● X
 १६. पृथिवी
 : ● ● ● ● ● ● ● ● X

पृथिवी व्याख्याता । तस्या एष निपातो
 भवत्यैन्द्राग्न्यामृचि—

यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः ।

अतः परि वृषणावाहि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ १.१०८.१०

इति सा निगदव्याख्याता ॥ ११ । ३० ॥

‘पृथिवी’ की व्याख्या ६४ और ६८५ पृ० पर कर आए हैं, यहां यह दूयुलोकों का वाचक है। यह इन्द्राग्नी-देवताक मंत्र में निपातभाक् के तौर पर प्रयुक्त है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(इन्द्राग्नी यत् परमस्यां पृथिव्यां) हे इन्द्राग्निओ ! जो तुम धनंजय वायु और आदित्याग्नि के रूप में उत्तम दूयुलोक में विद्यमान हो, (मध्यमस्यां) वायु और विद्युदग्नि के रूप में मध्यम पृथिवी अर्थात् अन्तरिक्षलोक में विद्यमान हो, (उत अवमस्यां स्थः) तथा वायु और अग्नि के रूप में अधोवर्ती पृथिवी में विद्यमान हो, (अतः वृषणो ! परि आयातं हि) उस उस स्थान से हे सुखवर्षक इन्द्राग्निओ ! तुम हमें प्राप्त होओ, (अथ सुतस्य मोमस्य पित्रतम्) और उत्पन्न रसों का पान करो। एवं, मंत्रार्थ के स्पष्ट होने के कारण यास्क ने इस की व्याख्या नहीं की ॥ ११ । ३० ॥

✱•••••✱
२०. समुद्र
✱•••••✱

समुद्री व्याख्यातः । तस्यैष निपातौ
भवति पावमान्यामृचि—

पवित्रवन्तः परिवाचमासते पितृषां प्रबो अभिरक्षति व्रतम् ।
महः समुद्रं वरुणस्तिरोदधे धीरा इच्छेकुर्धरुणेष्वारभम् ॥ ६.७३.३

पवित्रवन्तो रश्मिवन्ता माथ्यमिका देवगणाः पर्यासते माथ्य-
मिकां वाचम् । मथ्यमः पितृषां प्रत्नः पुराणोऽभिरक्षति व्रतं कर्म ।
महः समुद्रं वरुणस्तिरोऽन्तर्दधाति, अथ धीराः शक्नुवन्ति धरुणे-
षूदकेषु कर्मण आरभमारब्धुम् ॥ १२ । ३१ ॥

‘समुद्र’ की व्याख्या १२६ पृ० पर कर आए हैं, यहां ‘समुद्रवन्त्यस्माद् रश्मयः’ इन निर्वचन से आदित्य का वाचक है। यह ‘सोम पावमान’ देवता वाली ऋषा में निपातभाक् के तौर पर प्रयुक्त है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(पवित्रवन्तः वाचं पर्यासते) सूर्यरश्मियों से युक्त अन्तरिक्षस्थ मेघमण्डल स्तनयित्तु वाणी को धारण करता है, (एषां प्रत्नः पिता वरुणः व्रतं अभिरक्षति) इन मेघसङ्घों का पुरातन संरक्षक वायु, इन के वृष्टिकर्म की रक्षा करता है, (महः

समुद्रं तिरोदधे) जब कि यह वायु महाब् आदित्य को इन मेघों से ढांप लेता है, और वृष्टि करता है । (धीराः धरणेण) तब बुद्धिमान् कृषक लोग जल के पड़ने पर (आरभं शोकः) कृषिकर्म के प्रारम्भ करने में समर्थ होते हैं ।

शोकः = शवमुवन्ति । धरण = उदक । आरभम् = आरब्धुम् ॥ १२ । ३१ ॥

अज एकपाद् व्याख्यातः, पृथिवी व्याख्याता, समुद्रो व्याख्यातः । तेषामेष निपातो भवत्यपरस्यां बहुदेवतायामृचि—
उत नोऽहिर्बुध्न्यः शृणोत्वज एकपात्पृथिवी समुद्रः । विश्वेदेवा ऋतावृधो हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥ ६.५०.१४

अपि च नोऽहिर्बुध्न्यः शृणोतु, अजश्चैकपात्, पृथिवी च, समुद्रश्च । सर्वे च देवाः सत्यवृधो वा यज्ञवृधो वा हूयमाना मंत्रैः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु मेधाविशस्ताः ॥ १३।३२ ॥

अज एकपात्, पृथिवी, तथा समुद्र, इन की व्याख्या अभी कर चुके हैं, इन सब का 'उत नोऽहिर्बुध्न्यः' आदि एक अन्य बहुदेवताक ऋचा में निपातभाक् के तौर पर वर्णन है, जिस का अर्थ इसप्रकार है—

(उत नः) अपिच हमारे शान्ति-प्रार्थना के वचनों को (अहिर्बुध्न्यः) अन्तरिक्षस्व मेघ, (अज एकपात्) अस्तंगत आदित्य, (पृथिवी) द्युलोक, (समुद्रः) और रश्मि-समुद्र आदित्य (शृणोतु) सुने । (ऋतावृधः) तथा सत्यवर्धक या यज्ञविस्तारक, (हुवानाः) निमंत्रण के योग्य, (स्तुताः) वेदाध्ययन से प्रशंसित, (मन्त्राः) उत्तम विचारक, (कविशस्ताः) और मेधावी गुरुओं से प्रशसित (विश्वे देवाः) सब देवलोक (अवन्तु) हमारी रक्षा करें ॥ १३ । ३२ ॥

*•••••
२१-२३ दध्यङ्,
अथर्वा, मनु
*•••••

दध्यङ् प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा, प्रत्यक्त-
मस्मिन् ध्यानमिति वा । अथर्वा व्याख्यातः ।
मनुर्मननात् । तेषामेष निपातो भवत्यै-

न्दयामृचि—

यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ् धियमन्तत । तस्मिन्ब्रह्माणि
पूर्वथेन्द्र उक्था समग्मतार्चमनु स्वराज्यम् ॥ १. ५०.१६

यामथर्वा च मनुश्च पिता मानवानां दध्यङ् च धियमत-
निषत, तस्मिन् ब्रह्माणि कर्माणि पूर्वैन्द्र उक्थानि च सङ्गच्छन्ताम्
अर्चन् योऽनूपास्ते स्वाराज्यम् ॥ १४ । ३ ३ ॥

दध्यङ् अथर्वङ् और मनु, ये तीनों पद आदित्य के वाचक हैं। दध्यङ्, यह ध्यान में (प्रकाशन में) लगा हुआ है। अथवा, इस में ध्यान लगा हुआ है, अतएव सूर्यावलोकन विशेषतया किया जाता है। 'ध्यान' पूर्वक 'अङ्ग' धातु से कर्ता या अधिकरण में 'किङ्' प्रत्यय। 'अथर्वन्' की व्याख्या ६७६ पृ० पर कर आया है, यहां इसका अर्थ 'अचल' आदित्य है, जोकि अपने स्थान से विचलित कभी नहीं होता। मनु—आदित्य रोगादिकों का नाश करता है। यास्क ने ६३८ पृ० पर 'मन' धातु बुधार्थक मानी है, उस से 'उ' प्रत्यय (उपा० १. १०)। उप-युक्त तीनों का 'यामथर्वा' आदि इन्द्रदेवता अथवा में निपातभाक् के तौर पर वचन है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(अथर्वा, पिता मनुः, दध्यङ्) अचल, मानव प्राति का रक्षक रोगनाशक, और सर्वप्रकाशक, इन तीनों स्वरूपों वाला आदित्य (यां धियं अन्तत) अपने जिस २ कर्म का विस्तार करता है, उसीप्रकार अचलता दुष्टनाशकता तथा ज्ञान-प्रकाशकता के कर्म को करने से (तस्मिङ् इन्द्रे) उस राजा में (पूर्वथा ब्रह्माणि) सनातन वेदोक्त कर्म, (उक्था) और वेदोक्त ज्ञान (समगमत) सम्यक्तया प्राप्त हों, (अथर्वङ् स्वाराज्यं अनु) जिस से कि ईश्वरपूजा करता हुआ राजा स्वाराज्य का अनुष्ठान करता है।

पूर्वथा = पूर्वाणि, यहां 'था' प्रत्यय इवार्थक नहीं प्रत्युत स्वार्थ में विहित है। ब्रह्माणि = ब्रह्माणि कर्माणि = वेदोक्तानि कर्माणि। समगमत = संगच्छन्ताम्। 'उक्थ' का अर्थ वेद है, परन्तु यहां वेदोक्त ज्ञान अभिप्रेत है, क्योंकि यास्क ने 'ब्रह्माणि' का अर्थ वेदोक्त कर्म किया है ॥ १४ । ३३ ॥

* चतुर्थ पाद *

✱•••••✱
२४. आदित्याः
✱•••••✱

अथातो शुस्थाना देवगणाः । तेषामा-
दित्याः प्रथमागामिनो भवन्ति । आदित्या
व्याख्याताः । तेषामेषा भवति—

इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद्राजभ्यो जुहा जुहोमि । शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविजातो वरुणो दत्तो अंशः ॥ २.२७.१

घृतस्नूर्घृतप्रस्नाविन्यः, घृतप्रस्त्राविण्यः, घृतसारिण्यः, घृतसानिन्य इति बाहुतीरादित्येभ्यश्चिरञ्जुहा जुहोमि चिरं जीवनाय, चिरं राजभ्य इति वा । शृणोतु न इमा गिरो मित्रश्चार्यमा च भगश्च बहुजातश्च धाता वरुणो दत्तोऽशश्च । अंशोऽशुना व्याख्यातः ॥ १ । ३४ ॥

अब, यहां से द्रुपस्यानीय देवगणों की व्याख्या की जाती है । उन में आदित्य-देवगण पहले आता है । 'आदित्य' की व्याख्या १३३ पृ० पर की जा चुकी है । 'आदित्याः' यह आदित्य-समूह का नाम है, जिन आदित्यों की श्रद्धा का अर्थ इसप्रकार है—

(सनात् राजभ्यः आदित्येभ्यः) मैं दीर्घ जीवन के लिये देदीप्यमान आदित्यों के अर्थ या चिरकाल से देदीप्यमान आदित्यों के अर्थ (घृतस्नूः) यज्ञाग्नि में घृत को हालने वाले आहुतिओं को अर्थात् घृताहुतिओं को (जुहा जुहोमि) स्वचा से डालता हूं । (नः इमाः गिरः) हमारी स्वस्ति-याचना-विषयक इन वाणिश्यों को (मित्रः, अर्यमा, भगः, तुविजातः, वरुणः, दत्तः, अशः, शृणोतु) मित्र, अर्यमा, भग, धाता, वरुण, दत्त और अश आदित्य सुने ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि मनुष्य दीर्घ जीवन के लिये यज्ञ में घृत की आहुतियाँ दें । इस ची को भिन्न २ स्वरूपों वाले सब आदित्य अपनी रश्मिओं से धारण करते हैं, और पुनः पुष्टि तथा आरोग्यता आदि प्रदान करते हैं ।

इस मंत्र में जो मित्र आदि सात आदित्य बतलाये हैं, वे सब इस एक सूर्य के ही भिन्न २ सात स्वरूप हैं, जैसे कि १३३ तथा ६८० पृ० पर उल्लिखित प्रसङ्ग से पता लगता है । ७२२ पृ० पर 'भग' आदित्य का काल तो दर्शाया गया है, परन्तु शेष छै आदित्यों का कौन सा काल है, यह चिन्तनीय है ।

तैत्तिरीय आरण्यक के प्रथम प्रपाठक में आठ आदित्यों का उल्लेख इसप्रकार किया है—'मित्रश्च वरुणश्च धाता चार्यमा च अंशुश्च इन्द्रश्च विश्वस्वांश्चेत्येते' । यास्काचार्य ने मंत्रोक्त 'तुविजात' का अर्थ 'धाता' और 'अंश' का अर्थ 'अंशु' किया है । एवं, पहले छै नाम मंत्रोक्त नामों के साथ समान हैं ।

‘इन्द्र’ संभवतः ‘दक्ष’ का पर्यायवाची है, क्योंकि दोनों में बल का भाव पाया जाता है ।

घृतस्नु—(क) घी को बहाने वाली, घृत + ‘स्नु’ प्रस्नवणे + क्तिप् और खीलिङ्ग में ‘जङ्’ प्रत्यय । (ख) घृत + ‘खु’ गतौ + क्तिप् + जङ् । (ग) घृत + सु + कु + जङ् । (घ) घृत को देने वाली, घृत + षणु + उ तथा उपधालोप और ‘जङ्’ । सनात् = चिरं । लुचिजात = बहुजात = धाता आदित्य, । अंश = अंशु आदित्य, ‘अंश’ का निर्वचन ११४ पृ० पर लिखे ‘अंशु’ के समान है ॥ १ । ३४॥

✱→●●●●●→●●●●●✱
✱ २५. सप्त ऋषयः ✱
✱→●●●●●→●●●●●✱

सप्त ऋषयो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् । सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ ॥ ३५ ॥

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे रश्मय आदित्ये । सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादं संवत्सरमप्रमाद्यन्तः । सप्तापनास्त एव स्वपतो लोकमस्तमितमादित्यं यन्ति । अत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ वाय्वादित्यौ—इत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तम्यात्मनि । सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादं शरीरमप्रमाद्यन्ति । सप्तापनानीमान्येव स्वपतो लोकमस्तमितमात्मानं यन्ति । अत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ प्राज्ञात्मा तैजसश्च—इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २ । ३५ ॥

‘सप्तऋषि’ की व्याख्या ६३४ पृ० पर की गयी है, और ‘सप्तज्’ २८७ तथा ‘ऋषि’ १३१ पृ० पर व्याख्यात है । मंत्रार्थ इप्रकार है—

(सप्तऋषयः शरीरे प्रतिहिताः) सप्तविध किरणें आदित्यमण्डल में निहित हैं (सप्त अप्रमादं सदैव रक्षन्ति) और वे सातों प्रमाद रक्षित होकर संवत्सर की

रक्षा करती हैं। (सप्त आपः स्वपतः लोकं ईयुः) वे व्यापक होने वाली सातों किरणों आदित्य के अस्त होने पर उसके मण्डल में चली जाती हैं, (तत्र) और उस समय (अश्वत्प्रजौ सत्रसदौ च देवौ) कभी अस्त न होने वाले और संवत्सर की रक्षा के लिये स्थित रहने वाले वायु और आदित्य, ये दो देव (जागृतः) जागते रहते हैं ।

यह मंत्र का अधिदैवत अर्थ है, अध्यात्म अर्थ इसप्रकार है—(सप्त ऋषयः शरीरे प्रतिहिताः) मन सहित ज्ञानेन्द्रियें और बुद्धि, ये सात ऋषि जीवात्मा में निहित हैं, (सप्त अप्रमादं मदं रक्षन्ति) और ये सातों प्रमाद रहित होकर शरीर की रक्षा करते हैं। (सप्त आपः स्वपतः लोकं ईयुः) वे विषयों में व्यापक होने वाले सात ऋषि जीवात्मा के सोजाने पर, उसके लोक में, अर्थात् उसी जीवात्मा में चले जाते हैं, (तत्र) और उस समय (अश्वत्प्रजौ सत्रसदौ च देवौ) कभी न सोने वाले, और शरीर की रक्षा के लिये स्थित रहने वाले जीवात्मा और प्राण, ये दो देव (जागृतः) जागते रहते हैं। एवं, यह अर्थ जीवात्म-गति को बतलाता है।

अब, यहां उतलाया गया है कि सूर्य का अस्त होना, और जीवात्मा का सोना, ये दोनों व्यावहारिक दृष्टि से हैं, वास्तव में न सूर्य कभी अस्त होता है, और न जीवात्मा कभी सोता है। यथार्थ में जब सूर्य अस्त होगा तब प्रलय होगी, और इसीप्रकार यथार्थ में जब जीवात्मा सो जाता है, तब मृत्यु होजाती है।

सप्तऋषि = सात किरणें, मन महिा छै ज्ञानेन्द्रियें और बुद्धि। परन्तु शतपथ ब्राह्मण ने (१४. ४. २ ब्रा०) 'रिग्वेदिलक्ष्मसः' का पाठान्तर "अर्वा-ग्बिलश्चमसं ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्। तस्यासत ऋपयः सप्ततीरे वांगष्टमी ब्राह्मणा संविदाना ॥" देते हुए दो कान दो आंख दो नाक और जिह्वा (मुख)—ये मान ऋषि बतलाये हैं। इन सातों ऋषियों के नाम क्रमशः गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि कहे हैं। जिन में से मुखपावी 'अत्रि' का निर्वचन तो 'अतीति अत्रिः' दिया गया है, परन्तु शेष छै ऋषियों के निर्वचन नहीं किये। उनके निर्वचन इस प्रकार होंगे—

गोतम—गो=वेदपाणी, गुरुमुख से सुनने पर ही वेदपाणी को उत्तमतया धारण किया जासकता है अन्यथा नहीं, अतः 'गोतम' कर्णेन्द्रिय है। भरद्वाज—वाज=ज्ञान, इसीतरह ज्ञान को भलीप्रकार धारण करने से दूसरा कान 'भरद्वाज' है। विश्वामित्र—वेद की आज्ञा है कि 'मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्'। अतः 'विश्वामित्र' का अर्थ चक्षु है। जमदग्नि—इन्द्रियों में से एकमात्र नेत्रों में ही ज्योति चमकती है अन्य इन्द्रियों में नहीं, अतः दूसरी आंख 'जमदग्नि' है।

जमदग्नि = प्रज्वलिताग्नि (५१९ पृ०) । वसिष्ठ — प्राण वासकतम है, और प्राणसंचार का मार्ग नासिका है, अतः वसिष्ठ का अर्थ नाक है । कश्यप — प्राणों के वशीकरण से ही योगी आत्मदर्शी होता है (पश्यतीति कश्यपः) और प्राणों के संचार का मार्ग नासिका है, अतः 'कश्यप' दूसरी नाक का वाचक है ।

शरीर = आदित्य, जीवात्मा । सद् = संवत्सर, शरीर । सत्र = सद् + त्रैङ्गु + क । आपः = आपनाः = ठपापनाः । प्राज्ञ आत्मा = जीवात्मा, तैजस आत्मा = प्राण ॥ २ ॥ ३५ ॥

तेषामेषाऽपरा भवति—

तिर्यग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नो यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम् । अत्रासत ऋषयः सप्तसाकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥ अथ० १०.३६.८

तिर्यग्विलश्चमस ऊर्ध्वबन्धन ऊर्ध्वबोधनो वा, तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् । अत्रासत ऋषयः सप्त सहादित्यरश्मयः, ये अस्य गोपा महतो बभूवुः—इत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—तिर्यग्विलश्चमस ऊर्ध्वबन्धन ऊर्ध्वबोधनो वा, यस्मिन् यशो निहितं सर्वरूपम् । अत्रासत ऋषयः सप्त सहेन्द्रियाणि, यान्यस्य गोप्तृणि महतो बभूवुः—इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ ३ । ३६ ॥

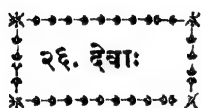
'सप्त ऋषयः' का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(तिर्यग्विलः चमसः ऊर्ध्वबुध्नः) यह आदित्य तिरछी रश्मियों वाला है, जो जल का आहरण करतः है और पुनः वृष्टि के द्वारा उसे प्रदान करता है । यह ऊपर द्युलोक में बंधा हुआ है या ऊपर रहता हुआ अपने प्रकाश के द्वारा पदार्थों का बंधन कराता है, (यस्मिन् विश्वरूपं यशः निहितं) और जिस में सर्वरूपक प्रकाश निहित है । (अत्र सप्तऋषयः साकं आसते) इस आदित्य में सात किरणें इकट्ठी स्थित हैं, (ये अस्य महतो गोपाः बभूवुः) जो कि इस महाद् जगत् की रक्षक हैं ।

यह मंत्र का अधिदैवत अर्थ है, अध्यात्म अर्थ इसप्रकार है—(तिर्यग्विलः चमसः ऊर्ध्वबुध्नः) यह सिर तिरछे इन्द्रिय-छिद्रों वाला है, जो कि इन्द्रियों

के द्वारा ज्ञानों का ग्रहण करता है, और जो शरीर के ऊपर बंधा हुआ है या शरीर के ऊपर रहता हुआ ज्ञानों को बोधन कराता है। (यस्मिन् विश्वरूपं यशः निहितं) इस सिर में सर्वपदार्थ-ज्ञापक ज्ञान निहित है। (अत्र सप्त ऋषयः साकं आसते) इस सिर में उपर्युक्त गौतम आदि सात ज्ञानेन्द्रियें इकट्ठी स्थित हैं, (ये अस्य महतः गोपाः बभूवुः) जो कि इन विशाल शरीर की रक्षा करने वाली हैं। एवं, यह अर्थ आत्मगति का प्रतिपादन करता है।

अध्यात्मपक्ष में 'सप्त ऋषयः' का अर्थ 'इन्द्रियाणि' करते हुए आचार्य ने इस मंत्र में शतपथोक्त सात इन्द्रियें ही मानी हैं, ऐसा विदित होता है। चमस—चमनमुदकं सनोति सभजन्ते ददातीति वा चमस आदित्यः, चमन ज्ञानाभूतं सनोतीति चमसः शिरः, अतएव ब्राह्मण ने 'चमस' का अर्थ सिर किया है। ऊर्ध्वबुध्न = ऊर्ध्वबन्धन, ऊर्ध्वबोधन । यशस् = प्रकाश, ज्ञान ॥ ३ । ३६ ॥

२६. देवाः

देवा व्याख्याताः । तेषामेषा भवति—

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रानिरभि नो निवर्त्तताम् ।
देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ १.८६.२

देवानां वयं सुमतौ कल्याण्यां मतावृजुगामिनाम् ऋतुगामिनामिति वा । देवानां दानमभि नो निवर्त्तताम् । देवानां सख्यमुपसीदेम वयम् । देवाः न आयुः प्रवर्द्धयन्तु चिरजीवनाय ॥ ४।३७॥

‘देव’ की व्याख्या ५०० पृ० पर कर आए हैं, यहा यह सूर्यकिरणों का वाचक है। मन्त्रार्थ इसप्रकार है—

(ऋजूयतां देवाना भद्रा सुमतिः) हम ऋजुगामी या ऋतुओं के अनुसार गमन करने वाली सूर्य-किरणों की कल्याणी सुमति में हो, अर्थात् हम भी उनकी तरह ऋजुगामी तथा ऋतुगामी बनें । (देवानां रानिः नः अभिनिवर्त्तताम्) सूर्य-किरणों का प्रकाश, तथा सृष्टि आदि का दान हमारे में निरन्तर वर्तमान हो । (वयं देवाना सख्यं उपसेदिम) हम, सूर्य-किरणों के सख्य को प्राप्त करें, अर्थात् हम भी उन के समान तेजस्वी बनें । (देवाः जीवसे नः आयुः प्रतिरन्तु) ये रश्मियें दीर्घ जीवन के लिये हमारी आयु को बढ़ावें ।

इसीप्रकार अध्यात्मपक्ष में 'देव' इन्द्रियवाचक, तथा आधिभौतिक पक्ष में विद्वानों का वाचक है।

देव = सूर्यरश्मि, विद्वाद्, इन्द्रिय । ऋजूयत् = ऋजुगामी, ऋतुगामी ।
 ऋजु = ऋतु ॥ ४ ॥ ३७ ॥

२७. विश्वे देवाः

विश्वेदेवाः सर्वे देवाः । तेषामेषा भवति —

ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वेदेवास आगत ।

दाश्वान्सो दाशुषः सुतम् ॥ १. ३. ७

अवितारो चाऽवनीया वा, मनुष्यधृताः सर्वे च देवा इहा-
गच्छत दत्तवन्तो दत्तवतः सुतमिति ॥५॥३८॥

विश्वे देवाः=सर्वे देवाः=सूर्य-रश्मिमें, सब विद्वान्, सब इन्द्रियें ।
मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(ओमासः) हे सर्वरक्षक या प्रापणीय, (चर्षणीधृतः) मनुष्यों की पुष्टि करने वाली (दाश्वांसः विश्वे देवासः) और अनेक प्रकार के सुखों को देने वाली सूर्यरश्मिओ ! (दाक्षुषः सुतं आगत) तुम हविर्दाता यज्ञकर्ता के उत्पन्न पदार्थों की रक्षा के लिये आओ ।

इसी प्रकार अध्यात्मपक्ष में 'विश्वेदेवाः' इन्द्रियवाचक और आधिभौतिक पक्ष में सब विद्वानों का वाचक है।

ओम = अविता, अशनीय । दाश्वान्सः = दत्तवन्तः ॥ ५ ॥ ३८ ॥

तदेतदेकमेव वैश्वदेवं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु-
किञ्चिद् बहुदैवतं तद्वैश्वदेवानां स्थाने युज्यते । यदेव विश्वलिङ्ग-
मिति शाकपूणिः । अनत्यन्तगतस्त्वेष उद्देशो भवति । 'बभ्रूरेकः'
इति दश द्विपदा अलिङ्गाः । भूतांशः काश्यप आश्विनमेकलिङ्गम् ।
अभितष्टीयं सूक्तमेकलिङ्गम् ॥ ६ । ३६ ॥

यास्काचार्य 'विश्वेदेवाः' का अर्थ सामान्यतः देवमात्र करते हैं, परन्तु

शाकपूणि इसे किन्हीं विशेष देवताओं का वाक्क मानते हैं (सायब भाष्य १.३.७) । अतः, आचार्य शाकपूणि के मत का खण्डन इसप्रकार करते हैं—

सो, यह एक ही 'विश्वेदेवाः' देवत्व वाला तथा गायत्री छन्द वाला तीन ऋचाओं का समूह (१. ३. ७-८) ऋग्वेद में है । परन्तु यज्ञ में 'विश्वेदेवाः' देवता वाले अनेक मंत्रों की आवश्यकता होने पर, जो कोई गायत्री छन्द में बहुत देवताओं वाला प्रकरण है, वह 'विश्वे देवाः' देवता वालों के स्थान में प्रयुक्त किया जाता है । अतः, पता लगता है कि 'विश्वे देवाः' कोई विशेष देव नहीं, प्रत्युत सामान्यतया देवमात्र के लिये प्रयुक्त है । परन्तु शाकपूणि कहता है कि नहीं, यह विनियोग ठीक नहीं, जिस मंत्र में 'विश्व' शब्द पठित हो, जैसे कि ऋ० ८.३०. १ में हैं, उसे ही विनियुक्त करना चाहिए, अन्यो को नहीं ।

यास्काचार्य कहते हैं कि शाकपूणि की यह प्रतिज्ञा कि जिस मंत्र में देवतावाची शब्द पठित हो, वही तद्देवताक मंत्र है, यह अनैकान्तिक दोष से युक्त है, 'बभ्रुरेको विशुणः' इत्यादि (८.२८) दश ऋचाओं वाले द्विपद सूक्त में किसी भी मंत्र में 'विश्वे देवाः' शब्द पठित नहीं, अतः यह सूक्त तद्देवताक नहीं होना चाहिये, परन्तु इस सूक्त को 'विश्वे देवाः' देवता वाला माना जाता है । भूतांश क्राश्यप ऋषि से दृष्ट सूक्त (१०. १०६) ११ मंत्रों का है, परन्तु उस में केवल ११ वें मंत्र में 'अश्विनोः' पद आया है, अन्य किसी मंत्र में अश्वि-पद प्रयुक्त नहीं, अतः अन्य दश मंत्र 'अश्विनौ' देवता वाले नहीं होने चाहियें । इसीप्रकार 'अभितष्टेव दोधया' आदि अभितष्टीय सूक्त (३. ३८) ६० मंत्रों का है, परन्तु उस में केवल १० वें मंत्र में 'इन्द्र' पद आया है, अन्य किसी मंत्र में इन्द्र-पद प्रयुक्त नहीं, अतः अन्य नौ मंत्र 'इन्द्र' देवता वाले नहीं होने चाहियें । परन्तु रेना नहीं माना जाता, अतः शाकपूणि की प्रतिज्ञा अयुक्त है ॥ १६ । ३८ ॥

*—○—○—○—○—○—○—○—
 २८. साध्याः
 *—○—○—○—○—○—○—○—

साध्या देवाः साधनात् । तेषामेपा भवति—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १. १६४. ५०

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः अग्निनाग्निमयजन्त देवाः । 'अग्निः पशुरासीत्तमालभन्त तेनायजन्त' इति च ब्राह्मणम् । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः समसेवन्त, यत्र पूर्वे

साध्याः सन्ति देवाः साधनाः । द्युस्थानो देवगण इति नैरुक्ताः,
पूर्वं देवयुगमित्यस्यानम् ॥ ७ । ४० ॥

साध्याः = देवाः = सूर्यरश्मयः, ये प्रकाशादि के द्वारा लोकत्रयवहार को सिद्ध करते हैं, साध्यन्तीति साध्याः, साध + ण्यत् । निघण्टु १. ५ में भी 'साध्याः' शब्द रश्मिवाची नामों में पठित है, और देवराजयज्ज्ञा ने उसका उदाहरण भी यही मंत्र दिया है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(देवाः यज्ञेन यज्ञं अयजन्त) ग्रीष्म ऋतु में सूर्य किरणें अत्यन्त प्रचण्ड अग्नि की आहुतियों डाल कर उस अत्युष्णता से वृष्टि को करके भूमिस्थ 'अग्नि' को निकाल कर अपने में मिला लेती हैं । (तानि धर्माणि प्रथमानि आसाह) रश्मियों के ये प्रचण्ड गर्मी से भिदु होने वाले, वृष्टि आदि कर्म प्रकृष्टतम हैं, क्योंकि बिना प्रचण्ड गर्मी के पड़े ये कर्म भलीप्रकार सिद्ध नहीं होते । (ह ते महिमानः देवाः नाकं सचन्त) और फिर ग्रीष्म ऋतु के पश्चात् वे सामर्थ्यवाह किरणें उनी सूर्य में संयुक्त होजाती हैं, (यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति) जहा कि पहली सूर्यकिरणें भी विद्यमान हैं ।

मंत्र के भाव को पूर्णतया समझने के लिये ४५५ पृ० पर 'हिमेनाग्निं ग्रंतम्' आदि मंत्र के अर्थ को देखिये ।

यहां 'यज्ञ' का अर्थ अग्नि है, जिसकी सिद्धि में आचार्य ने 'अग्निः पशु-रासीत्' आदि तैत्तिरीय ब्राह्मण (५.७.२६) का प्रमाण दिया है । इस स्थल पर ब्राह्मण उपर्युक्त मंत्र की व्याख्या करता हुआ कहता है कि (यज्ञ) अग्नि पुरोडाश-स्थानीय है, उस सामग्री को ग्रहण करके, उस से यज्ञ करते हैं । ४१३ और ४१४ पृ० पर 'पशु' शब्द पुरोडाशवाची प्रतिपादित किया जाचुका है ।

एवं नैरुक्त तो 'साध्याः' का अर्थ द्युस्थानीय रश्मियों करते हैं, परन्तु आधिभौतिक अर्थ करने वाले ऐतिहासिकों का पक्ष है कि यहां पहला देव-युग अभिप्रेत है । सत्ययुग जेता द्वापर और कलि, ये चार युग माने गये हैं । उन में से सत्ययुग पहला है । इस युग में धर्म की मर्यादा अपने पूरे यौवन पर होती है । उस समय के लोग वैदिक-धर्म की पालना करने वाले हुआ करते हैं, अतः उसे देवयुग भी कहा जाता है । इस युग में देव लोग अधिक संख्या में मुक्त होते हैं । वे मुक्ति को निदु करने के कारण 'साध्य' कहलाते हैं । एवं, इस पक्ष में मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(देवाः यज्ञेन यज्ञं अयजन्त) देवलोग ज्ञानाग्नि के द्वारा पूजनीय परमेश्वर-राग्नि की को पूजा करते हैं । (तानि धर्माणि प्रथमानि आसाह) उनके लिये वे ज्ञानयज्ञ-संदन्धी धर्म मुख्य होते हैं । (ह ते महिमानः नाकं सचन्त) तब निश्चय से वे अद्भुत महिमा वाले योगीलोग द्युलोक या मोक्षधाम को सेवते हैं, (यत्र पूर्वं

सब तुम गृह-स्थित रोग-क्रिमि आदिकों को खाते और पीते हुए (अस्मे वसूनि धत्त) हमारे गृहनिवातियों में सब प्रकार के धनों को स्थापित करो ।

सुगा = स्वागमनाति । आत्रमुः = आगच्छत । अस्मे = अस्मासु । सवन = स्थान (३६६ पृ०) । यजुर्वेद में मंत्रपाठ इसप्रकार है —

सुगा वो देवाः सद्ना अकर्म य आजग्मेदं सवनं जुषाणाः ।

भरमाणा वहमाना हवींष्यस्मे धत्त वसयो वसूनि ॥ ८.१८

यानाग्रह उपातो देव देवांस्तान्प्रेत्य स्वे अग्ने सधस्ये ।

जक्षिवांसः पवित्रांसश्च विश्वेऽसुं घर्मं स्वगतिष्ठतातु ॥ ८. १९

देवराज्यश्चा ने भी 'वसवः' की व्याख्या करते हुए निवषट्ठीका (१.५) में 'जुषया' की जगह 'सद्ना' करके यास्कोक्त ही संपूर्ण मंत्र उद्धृत किया है । अतः, ज्ञात होता है कि यास्कोक्त पाठ किसी शाखान्तर का है । ऋषि दयानन्द ने अपने यजुर्वेद-भाष्य में (८. १८) यास्क का संपूर्ण पाठ उद्धृत किया है, परन्तु उस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी ॥ ८ । ४१ ॥

तेपामेपाऽपरा भवति—

जमया अत्र वसवो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त शुभ्राः ।

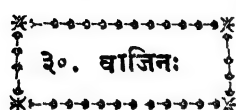
अर्वाक्पथ उरुज्यः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुषो नोऽस्य ॥ ७. ३६. ३

जमया अत्र वसवोऽरमन्त देवाः, उमा पृथिवी तस्यां भवाः, उरौ चान्तरिक्षे मर्जयन्त गमयन्त शुभ्राः शोभमानाः । अर्वाक् एनान्पथो बहुजवाः कुसुध्वं, शृणुत दूतस्य जग्मुषो नोऽस्याग्नेः ॥ ६। ४२ ॥

पहले बतलाया जा चुका है कि वसुओं का अधिष्ठान तीनों लोक हैं । अतः, पृथिवीस्थ तथा अन्तरिक्षस्थ वसुओं की 'जमया अत्र वसवो' आदि दूसरी कथा दी गयी है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(जमयाः वसवः देवाः) हैं पार्थिव वसु देवो ! (अत्र रन्त) तुम यहां पृथिवी पर रमण करते हो, (शुभ्राः उरौ अन्तरिक्षे मर्जयन्त) और हे अन्तरिक्षस्थ स्वच्छ वसुओ ! तुम अपने को विस्तीर्ण अन्तरिक्ष में बलाते हो, (उरुज्यः अर्वाक्पथः कृणुध्वं) हे बहुवेगवाह वसुओ ! तुम सब अपने सुखकारी मार्गों को हमारी ओर बनावो, (जग्मुषः नः अस्य दूतस्य श्रोता) और तुम्हारी विद्या को प्राप्त किए हुए हमारे इस अनर्थ-निवारक ज्ञानी के शान्ति-प्रार्थना-वचनों को सुनो ।

उभयाः—ज्मा पृथिवी तस्यां भवाः उभयाः । मर्जयन्त = गमयन्त, यहाँ 'मृज्' धातु गत्यर्थक मानी गयी है । उरुज्ज्वलः = बहुज्ज्वाः । श्रोत = शृणुत । द्रुत-कर्म 'अग्नि' का है, अयः यास्क ने 'अग्ने,' का अध्याहार किया है ॥ ८ । ४२ ॥

३०. वाजिनः

वाजिनो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति—

शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वर्काः ।
जम्भयन्तोऽहिं वृकं रक्षांसि सनेम्यस्मद्गुयवज्जमीवाः ॥ ९.३=७

सुखा नो भवन्तु वाजिनो हानेषु देवतातौ यज्ञे मितद्रवः
स्वर्काः स्वर्चना इति वा स्वर्वना इति वा स्वर्चिष इति वा, जम्भ-
यन्तोऽहिं च वृकं च रक्षांसि च क्षिप्रमस्मद् यावयन्त्वमीवा ।
देशाश्वा इति वा ॥ १० । ४३ ॥

‘वाजिद्र’ की व्याख्या १६० पृ० पर की गयी है । ‘ओधिजी’ भयचलनयोः से ‘अण्’ प्रत्यय करने पर ‘वैज’ का रूपांतर ‘वाज’ है । ‘वाज’ का अर्थ वेग है, वाज + इनि-वाजिङ् = वेगवाङ् । एवं, ‘वाजिनः’ का अर्थ सूर्य-रश्मिण है । मंत्रार्थ इसप्रकार है—

(मितद्रवः स्वर्काः वाजिनः) नियम में चलने वाली और सुखप्रापक अनु-
ग्राहक या सुदीप्त सूर्यरश्मियें (देवता हवेषु) यज्ञ में शान्ति-प्रार्थनाओं के करने पर (नः शं भवन्तु) हमारे लिये सुखकारी होवें । (अहिं, वृकं, रक्षांसि जम्भ-
यन्तः) ये रश्मियें सांपों, चोरों, और रोग-क्रिमियों का नाश करती हुई (अस्मत्
अमीवाः सनेमि युयवज्) हमारे से रोगों तथा भयों को शीघ्र दूर करें ।

‘वाजिनः’ का अर्थ (देव अश्व) उत्तम वेगवाङ् छोड़े भी होता है, अतः
अश्वपक्ष में मंत्रार्थ इस प्रकार होगा—नियम में चलने वाले और सुखप्रापक अनु-
ग्राहक या तेजस्वी छोड़े राष्ट्रयज्ञ में युद्धों के ढिड़ने पर हमारे लिये सुखकारी होवें ।
ये छोड़े दुष्टों, चोरों और राज्ञियों का नाश करते हुए हमारे में से भयों को
शीघ्र दूर करें ।

देवताति = यज्ञ । स्वर्क = सुखप्रापक, सु + ‘अङ्ग’ गतौ । अनुग्राहक,

व्यग्नेः पत्नी, अश्विन्यश्विनोः पत्नी, राट् राजतेः, रोदसी
रुद्रस्य पत्नी, वरुणानी च वरुणस्य पत्नी । व्यन्तु देव्यः
कामयन्तां य ऋतुः कालो जायानाम् ॥ १३ । ४६ ॥

‘देवपत्नीः’ का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(उत इन्द्राणी, अग्न्यायी, अश्विनी राट) अपि च विद्युत्-धर्म को पालने वाली, अग्नि-धर्म को पालने वाली, तथा सूर्य और चन्द्र के धर्मों को पालने वाली तेजस्विनी, (देवपत्नीः गताः व्यन्तु) ये सब दैवो शक्तियों की पालना करने वाली स्त्रियें वेदों को पूर्णतया जानें । (रोदसी वरुणानी आशृष्योतु) एवं, वायु-धर्म को पालने वाली तथा मेघ-धर्म की रक्षा करने वाली देवी वेदों का भक्षण करे । (यः जनीनां ऋतुः) और, जो जायाओं का काल है, उसी समय (देवीः व्यन्तु) ये देवियें पति-गमन करें, इतर काल में नहीं ।

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि विद्युत् की तरह आशुकारिणी, अग्नि के समान दुग्धों को दग्ध करने वाली, सूर्य के समान प्रतापिनी, चन्द्र के समान शान्तिदायिनी, वायु के समान प्रिया, और मेघ के समान विद्यामृत-वर्षिणी स्त्रियों को सदा वैदिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और ऋतुकाल के सिवाय अन्य किसी समय में मैथुन का सेवन नहीं करना चाहिए ।

‘छन्दांसि वै ज्ञाः’ यहां तै० ब्रा० (५.१.७) में ‘ज्ञा’ का अर्थ वेद किया है, और निघण्टु में भी यह वाक्-वाची नामों में पठित है । जनि=जाया । इन्द्राणी’ आदि के अर्थ को जानने के लिये ६६८ पृ० देखिए ॥ १३ । ४६ ॥

दैवत-काण्ड समाप्त

त्रयोदश अध्याय ।

**अथेमा अतिस्तुतय इत्याचक्षते । अपिवा सम्प्रत्यय एव
स्यान्माहाभ्याद् देवतायाः ।**

अब, ये देवताओं के अतिस्तवन हैं, ऐसा विद्वांस लोग कहते हैं । अथवा, देवता के महाश्वरेश्वर्य के होने से ऐसी पूर्ण प्रतीति ही होती है ।

आचार्य ने दैवतकाण्ड में मंत्रों के अधिदैवत अर्थ किये हैं । परन्तु सब वेदों का मुख्य तात्पर्य परब्रह्म परमेश्वर में पर्यवसित होता है, जैसे कि ४७३ पृष्ठ पर एकेश्वरपूजा-प्रकरण में दिखलाया गया है । अतः, अब इस परिशिष्ट में दिग्दर्शन के तौर पर आचार्य मंत्रों के ईश्वर-परक अर्थ प्रदर्शित करते हैं । इसकी पुष्टि 'देवतायाः' यहाँ एकश्चन के प्रयोग से होती है । दुर्गाचार्य ने जो अग्नि आदि देवताओं का अतिस्तवन माना है, वह अयुक्त है, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो बहुवचनान्त 'देवतानाम्' का प्रयोग होना चाहिये था ।

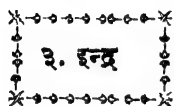
प्राचीन आचार्य ईश्वर-स्तुति को 'अतिस्तुति' के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ईश्वर की स्तुति का कोई अन्त नहीं, जैसे कि ४२२ पृष्ठ पर 'तुजे, तुजे.....न विन्दे अस्य सुष्ठुतिम्' इस मंत्र में प्रदर्शित किया गया है । परन्तु 'अति-स्तुति' शब्द से कुछ ऐसा भी बोध होसकता है कि यह परमेश्वर की स्तुति यथार्थ से बढ़ कर है । अतः, यास्काचार्य ने 'अपि वा सम्प्रत्यय एव स्यात्' इस विकल्प से 'अतिस्तुति' के विरुद्ध भाव को दूर किया है ।

‘वरुण’ का संपूर्ण मंत्र और अर्थ इसप्रकार—

अपो सुम्यक्ष वरुण भियसं मत्सन्नात् ऋतावोऽनु मा गृभाय ।

दामेव वत्साद्विमुमुग्ध्यंहो नहि त्वदारे निमिषश्च नेशे ॥ २.२८.६

(वरुण ! मत् भियसं सुम्यक्ष) हे पापनिवारक प्रभु ! तू मेरे से भय को सर्वथा दूर कर । (सन्नात् ऋतावः) हे सत्यस्वरूप सन्नात् ! (मा अनुगृभाय) तू मेरे पर अनुग्रह कर । (वत्मात् दाम इव) हे वरुण ! जैसे दुग्धामृत को पिलाने के लिये दोग्धा बछड़े से रज्जु-बन्धन को छुड़ाता है, (अंहः विमुमुग्धि) उसीप्रकार तू मुझे मोक्षामृत को पिलाने के लिये मेरे से पाप-बन्धन को छुड़ा । (त्वत् आरे) हे प्रभु ! तेरे से दूर होकर कोई मनुष्य (निमिषश्च नहि ईशे) आंख के झपकने का भी मामर्ह्य नहीं रखता ॥ १ ॥

३. इन्द्र

अथैपेन्द्रस्य—

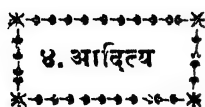
यद् द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । न त्वा

वज्रिन्सहस्रं सूर्या अनु न जानमष्ट रोदसी ॥ ८.७०.५

यदि त इन्द्र शतं दिवः शतं भूमयः प्रतिमानानि स्युः, न त्वा वज्रिन् ! सहस्रमपि सूर्याः, न द्यावापृथिव्यावप्यभ्य-
श्नुवीतामिति ॥ २ ॥

‘यद् द्यावः’ आदि ऋचा ‘इन्द्र’ देवता की है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(इन्द्र ! यत् शतं द्यावः) हे परमेश्वर ! यदि सैंकड़ों द्युलोक (उत शतं भूमीः) और सैंकड़ों भूमियें (ते स्युः) तेरी प्रतिमायें हों, (वज्रिन् ! त्वा जातं) तो हे वज्रधारी ! तुझ प्रख्यात को (रोदसी न जानमष्ट) ये द्यावापृथिवी भी नहीं पा सकते, (सहस्रं सूर्याः न) और इसीप्रकार सहस्रों सूर्य भी तुझे नहीं पासकते । अर्थात्, हे प्रभु ! तू सैंकड़ों द्युलोकों, सैंकड़ों भूमियों, और हजारों सूर्यों से भी महात् है । अतएव कठोपनिषद् में कहा है—‘न तत्र सूर्यो भाति’ । और बृहदारण्यक में लिखा है—‘ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात् ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः’ ॥ २ ॥

४. आदित्य

अथैषादित्यस्य—

यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राजगन्तन । क स्य पुल्वघो मृगः

कमगञ्जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ११. ८६. २२

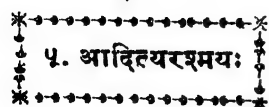
यदुदञ्चो वृषाकपे ! गृहमिन्द्राजगन्तन, क स्यः पुल्वघो मृगः ।
क स बद्धादी मृगः ? मृगो मार्ष्टेर्गतिकर्मणः । कमगमद् द्वैशं जन-
योपनः ? सर्वस्माद् य इन्द्र उत्तरस्तमेतद् ब्रूम आदित्यम् ॥ ३॥

‘यदुदञ्चो वृषाकपे’ आदि ऋचा आदित्यस्वरूप परमेश्वर का वर्णन करने वाली है, जिस का अर्थ इसप्रकार है—

(वृषाकपे इन्द्र) हे धर्म में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ! (यत् उदञ्चुः गृहं अजग-
न्तन) जब ऊर्ध्वगामी मुक्तात्मा ब्रह्मधाम में जाते हैं, (क स्यः पुल्वघः मृगः)
तब तेरा वह सर्वसंहारक तथा अन्तर्धान होने वाला स्वरूप कहाँ चला जाता है ?
(जनयोपनः कं अगन्तु) और तेरा जनों को मोहने वाला स्वरूप किस देश में चला
जाता है ? (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) जो आदित्यस्वरूप परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्माण्ड
से उत्कृष्ट है, उसके बारे में हम यह कह रहे हैं ।

मृत्युलोक में परमेश्वर मनुष्यों को कर्मानुसार दण्ड देता हुआ, उनका संहार
करता, है और उन से बहुत दूर गया हुआ होता है । उन से इसका स्वरूप अन्त-
र्हित रहता है, और उन्हें मोहता रहता है । परन्तु, मुक्तिधाम में परमेश्वर का यह
स्वरूप नहीं होता । वह मुक्तात्माओं को अमृत बनाता है, उनके पास सदा विद्या-
मान रहता है, और उन्हें पूर्ण तत्त्वदर्शी बनाता है !

अजगन्तन = अजगन्त । पुल्वघः = बद्धादी, पुरु + ‘घस्’ भञ्जणे । मृग = दूर-
गता, यहाँ ‘मृज्’ धातु गत्यर्थक मानी है । अगन्तु = अगमत् । योपन — ‘युप’
विमोहन + ल्यु ॥ ३ ॥

५. आदित्यरश्मयः

अथैषादित्यरश्मीनाम्—

वि हि सोतोरसृज्जत नेन्द्रं देवममंसत । यत्रामदद् वृषाकपि-
र्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १०. ८६. १

व्यसृजत हि प्रसवाय, नचेन्द्रं देवममंसत, यत्रामाद्यद् वृषाक-
पिरय ईश्वरः पुष्टेषु पोषेषु मत्सखा मम सखा मदनसखा ये नः
सखायस्तैः सहेति वा । सर्वस्माद् य इन्द्र उत्तरस्तमेतद् ब्रूम
आदित्यम् ॥ ४ ॥

‘वि हि सोतोःसृजत’ आदि मंत्र आदित्यस्वरूप परमेश्वर की रश्मियों का
वर्णन करता है, जो कि इसप्रकार है—

(सोतोः हि व्यसृजत) आदित्यस्वरूप परमेश्वर ने इन्द्रियरूपी रश्मियें
मनुष्यों को शुभकर्मों में प्रेरित करने के लिये त्रिमृष्ट की हैं, (देवं न अमंसत)
परन्तु असुरजनों की वे इन्द्रियें उस आदित्य-प्रभु को अपनार प्रकाशक नहीं समझनीं,
(यत्र मत्सखा वृषाकपिः अयः पुष्टेषु अमदत्) जब कि मादृश देवजनों का मित्र
या प्रसन्नचेतार्थी का मित्र धर्मश्रेष्ठ ईश्वर आदित्य-प्रभु को धारण करने वाले
योगिजनों में प्रसन्न होता है । अथवा, जब कि धर्मश्रेष्ठ ईश्वर हमारे देवजनों के
मित्रों के साथ आदित्य-प्रभु को धारण करने वाले योगिजनों में प्रसन्न होता है ।
(इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) यह आदित्यस्वरूप परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्माण्ड में उत्कृष्ट
है, उसके बारे में हम यह कह रहे हैं ।

इन्द्रियों के आत्माभिमान का वर्णन केन तथा ह्यादोग्य (५ प्र० १५०)
उपनिषदों में बड़े विस्तार से दिया है, पाठक वहां देखें ।

सोतोः = प्रसवाय । अयः = ईश्वर । पुष्ट = पोष (पोषक) । मत्सखा =
मम सखा, मदनसखा (मत् = मदन) अस्मत्सखाभिः (ये नः सखायस्तैः) ॥ ४ ॥

✱→→→→→→→→→→✱
६. अश्विनौ
✱→→→→→→→→→→✱

अथैषाऽश्विनोः —

सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका ।

उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥ १०.१०६.६

सृण्येवेति द्विविधा सृणिर्भवति भर्ता च हन्ता च, तथा
अश्विनौ चापि भर्तारौ, जर्भरी भर्तारावित्यर्थः, तुर्फरीतू हन्तारौ ।

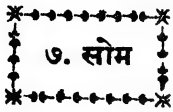
नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका—नितोशस्यापत्यं नैतोशं, नैतोशेव
तुर्फरी क्षिपहन्तारौ । उदन्यजेव जेमना मदेरु—उदन्यजेवेत्यु-
दकजे इव रत्ने सामुद्रे चान्द्रमसे वा । जेमने जयमने, जेमना
मदेरु । ता मे जराय्वजरं मरायु, एतज्जरायुजं शरीरं शरदम्
अजीर्णम् ॥ ५ ॥

द्यावापृथिवी के स्वामी जगदीश्वर के लिये नित्य बहुवचनान्त 'अश्विनौ'
शब्द प्रयुक्त है, जिसकी श्रृंखला 'सृष्टेव जर्भरी' आदि है । उसका अर्थ यह है—

(सृष्टया इव जर्भरी तुर्फरीतू) हे द्यावापृथिवी के स्वामी अश्वी जगदीश्वर !
तू दात्री की तरह भर्ता और हन्ता है, (नैतोशा इव तुर्फरी पर्फरीका) तू शत्रु-
हन्ता राजपुत्र की तरह दुष्टों को शीघ्र नष्ट करने वाला और उन्हें फाड़ने वाला
है, (उदन्यजा इव जेमना मदेरु) और तू सामुद्र अथवा चान्द्रमस रत्न की
तरह मन को जीतने वाला अर्थात् अपनी और खींचने वाला तथा प्रसन्नताप्रद है ।
(ता मे मरायु जरायु) हे अश्वी ! वह तू मेरे मरणधर्मा शरीर को (अजरम्)
बुढ़ापे से रहित बना ।

दात्री दो तरह की होती है, एक तो भर्त्री और दूसरी हन्त्री । चने आदि
की कृषि में पूर्वावस्था में शाक को काटने से कृषि की अधिक वृद्धि होती है,
परन्तु उत्तरावस्था में काटने पर उपज नष्ट होजाती हैं । एवं, दात्री भरण तथा
हनन, दोनों कार्य करती है । इसीप्रकार प्रभु भी उपर्युक्त दोनों कर्मों
को करने वाला है ।

जर्भरि = भर्ता, यङ्लुगन्त 'भृज्' धातु से 'इ' प्रत्यय । तुर्फरीतू = हन्ता,
'तृफ' हिंसायाम् से 'अरीतु' प्रत्यय । तुर्फरि = हन्ता, 'तृफ' धातु से 'अरि'
प्रत्यय । नैतोश—'नितोश' धातु निघण्टु में वधार्थक पठित है । नितोशस्य
शत्रुहन्तुः राक्षः पुत्रः नैतोशः । पर्फरीक—'जिफला' विशरणे+ईकङ् और
द्वित्व (उच्चा०४.२०) । उदन्यज = उदकज = सामुद्र-रत्न, चान्द्रमस ज्योत्स्ना-रत्न ।
'चन्द्रमा' जल-प्रधान है, अतः उसे यहां 'उदक' के नाम से पुकारा है । जेमन =
जयमन । जरायु = जरायुज = शरीर । मरायु = मरणशील । शरीर = शरं नाशं
राति ददातीति शरदम्—शरीरम् ॥ ५ ॥

७. सोम

अथैषा सोमस्य—

तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः ।

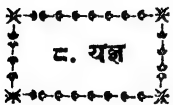
तरत्स मन्दी धावति ॥ ६.५८. १

तरति स पापं सर्वं मन्दी यः स्तौति, धावति गच्छत्यूर्ध्वा-
ङ्गतिम् धारा सुतस्यान्धसः धारयाभिषुतस्य सोमस्य मंत्रपूतस्य
वाचा स्तुतस्य ॥ ६ ॥

‘तरत्स मन्दी’ आदि मंत्र ‘सोम’ संज्ञक प्रभु का वर्णन करता है,
जो कि इसप्रकार है—

(मन्दी) जो स्तोता सोम की स्तुति करता है, (सः तरत्) वह सब
पापों को तैर जाता है, (सुतस्य अन्धसः धारा धावति) और वेदों से निचोड़े
हुए अर्थात् वेदवाणी से स्तुति किए हुए आनन्दरस-सोम की धारा से ऊर्ध्वगति
अर्थात् मुक्ति को पाता है । (सः मन्दी तरत्, धावति) एवं, वह स्तोता अवश्यमेव
सब पापों को तैर जाता है, और मुक्ति को पाता है ।

बृहदारण्यक उपनिषद् में प्रभु के लिये आता है—‘रसो वै सः, रसं
ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति’ । उसी ‘रस’ को यहाँ (अन्धस्) सोम के
नाम से कहा है । सुतस्य = अभिषुतस्य = मंत्रपूतस्य = वाचा स्तुतस्य । धारा =
धारया । जब आनन्दरस-प्रभु की धारायें योगी के आत्मा में चलती हैं, तब वह
मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥

८. यज्ञ

अथैषा यज्ञस्य—

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यां आविवेश ॥ ४.५८. ३

चत्वारि शृङ्गेति वेदा वा एतं उक्ताः, त्रयो अस्य पादाः
इति सवनानि त्रीणि, द्वे शीर्षे प्रायणीयादयनीये, सप्त हस्तासः
सप्त छन्दांसि, त्रिधा बद्धस्त्रेधा बद्धो मंत्रब्राह्मणकल्पैः, वृषभो
रोरवीति रोरवणमस्य सवनक्रमेण ऋग्भिर्यजुभिः सामभिः,
यदेनमृग्भिः शंसन्ति यजुर्भिर्यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति, महो
देव इत्येष हि महान्देवो यद् यज्ञः, मर्त्यां आविवेशेत्येष हि
मनुष्यानाविशति यजनाय ॥ ७ ॥

‘चत्वारि शृङ्गा’ आदि मंत्र यज्ञ-ब्रह्म का वर्णन करता है, जो कि
इसप्रकार है—

(चत्वारि शृङ्गा) इन यज्ञ-ब्रह्म के चार वेद चार सींग हैं, (अस्य त्रयः
पादाः) इस के तीन लोक तीन पैर हैं, (द्वे शीर्षे) सृष्टि और प्रलय, ये दो इन
के सिर हैं, (अस्य सप्त हस्तासः) और इसके गात्रजी आदि सात छन्द सात हाथ है ।
(वृषभः) यह सुग्यवर्षक यज्ञ-ब्रह्म (त्रिधा बद्धः) ऋक् यजु और साम, अर्थात् स्तुति
प्रार्थना और उपासना, इन तीन प्रकारों से बंधा हुआ (रोरवीति) तीनों लोकों में
गर्जना करता है, (महः देवः मर्त्यां आविवेश) तथा यह महाज्ञ देव संगति के
लिये मनुष्यों में प्रविष्ट होता है ।

मनुष्य-जाति ही परमात्मा को पा सकती है, इतर प्राणी इसके पाने में
असमर्थ हैं, अतः यहां कहा गया है कि यह महाज्ञ देव मनुष्यों में प्रविष्ट होता है ।

सवन = स्थान = लोक । इसीप्रकार ‘इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे
पदम्’ यहां (यजु० ५.१५) संपूर्ण जगत् को तीन लोकों में विभक्त क के विष्णु
के तीन पद बतलाये हैं, तथा ‘यज्ञो वै विष्णुः’ इस ब्राह्मणवचन के अनुसार
‘विष्णु’ भी यज्ञवाची है । प्रायणीय = प्रारम्भ, उदयनीय = अन्त । यज्ञ के प्रार-
म्भिक कर्म को प्रायणीय तथा अन्तिम को उदयनीय कहा जाता है । इसीप्रकार
‘सृष्टि’ प्रारम्भ है, और ‘प्रलय’ अन्त है ।

याम्नाचार्य ने भभिद्धि-ज्ञापन के लिये ‘मंत्रब्राह्मणकल्पैः’ का उल्लेख करके
उस का अर्थ ‘ऋग्भिर्यजुभिः सामभिः’ किया है । इसीप्रकार आगे ९ वें खण्ड में
“मंत्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकाः, ऋचो यजुंषि
सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः ।” यहां याज्ञिकों तथा नैरुक्तों
का मत दर्शाया है । इससे पता लगता है कि याज्ञिक जिन्हें मंत्र कल्प और ब्राह्मण

कहते हैं, उन्हें ही नैरुक्त अक् यजु और साम कहते हैं। एवं पता लगा कि यहाँ 'ब्रह्मण' ब्राह्मण ग्रन्थों का वाचक नहीं, प्रत्युत 'साम' का वाचक है। और, इसी-प्रकार 'कल्प' कल्पग्रन्थों का वाचक नहीं परन्तु इसका अर्थ 'यजु' है। 'कल्प' का शब्दार्थ 'क्रिया-विधान' है, और 'यजु' भी क्रियाकाण्ड को बतलाता है। ब्रह्मण इदं प्राप्तिसाधनमिति ब्राह्मणम् साम। (यदेनमृग्भिः०) यतः ऋचाभ्यो से इस प्रभु को स्तुति करते हैं, यजुभ्यो से इसकी प्रार्थना करते हैं, और साममंत्रों से इसकी उपासना करते हैं, एवं, इन तीनों कर्मों से मनुष्य परमेश्वर को अपने साथ बांध लेता है ॥ ७ ॥

तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय—

स्वर्ग्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी।

यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥ यजु० १७.६८

स्वर्गच्छन्त ईजाना नेक्षन्ते, तेऽमुनेव लोकं गतवन्त
इच्छन्त इति वा। आ द्यां रोहन्ति रोदसी, यज्ञं ये विश्वतोधारं
सर्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिर इति ॥ ८ ॥

'यज्ञ' का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(ये सुविद्वांसः) जो उत्तम विद्वाह योगिलोग (विश्वतोधारं यज्ञं) सब ओर से सब को धारण करने वाले यज्ञस्वरूप प्रभु का (वितेनिरे) अपने अन्दर और बाहर प्रजा में विशेषतया विस्तार करते हैं, (स्वर्ग्यन्तः न अपेक्षन्त) वे योग-यज्ञ को करने वाले योगी सुखस्वरूप प्रभु को प्राप्त करते हुए वासनाओं में दृष्टि नहीं रखते, अथवा वे उस ब्रह्मलोक को पाते हुए तीनों प्रकार की श्रमणाओं की इच्छा नहीं करते, (रोदसी द्यां आरोहन्ति) और, फिर वे मुक्त होकर जरा मृत्यु तथा शोक आदि के निरोधक मुक्ति-धाम में आरुढ़ हो जाते हैं।

अपेक्षन्त = ईक्षन्ते, इच्छन्ते। रोदसी = रोदसीम्, यहाँ 'अस्' को पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश है ॥ ८ ॥

✽-०-०-०-०-०-०-✽
✽ ६. वाक् ✽
✽-०-०-०-०-०-०-✽

अथैषा वाचः प्रवल्हितेव—

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥१.१६४.४५

चत्वारि वाचः परिमितानि पदानि, तानि विदुर्ब्राह्मणाः
ये मेधाविनः । गुहायां त्रीणि निहितानि, नार्थं वेदयन्ते । गुहा
गृहतेः, तुरीयं त्वरतेः ।

कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? ओङ्कारो महाव्याहृतय-
श्चेत्यार्षम् । नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वैयाकरणाः ।
मंत्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकाः । ऋचो
यजूंषि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः । सर्पाणां वाग्
वयसां क्षुद्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीत्येके । पशुषु
तूणवेषु मृगेष्व्वात्मनि चेत्यात्मप्रवादाः । अथापि ब्राह्मणं भवति —

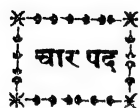
“सा वै वाक् सृष्टा चतुर्धा व्यभवदेष्वेव लोकेषु त्रीणि, पशुषु
तुरीयम् । या पृथिव्याम् साऽग्नौ सा रथन्तरे, याऽन्तरिक्षे सा
वायौ सा बामदेव्ये, या दिवि सा बृहति सा स्तनयित्रौ, अथ
पशुषु । ततो या वागतिरिच्यत तां ब्राह्मणेष्वदधुः, तस्माद्
ब्राह्मणा उभयीं वाचं वदन्ति, या च देवानां या च मनुष्या-
णाम्” इति ॥ ६ ॥

‘चत्वारि वाक्परिमिता’ आदि ऋचा वाक्स्वरूप परमेश्वर का वर्णन करने
वाली पहली सी है, जिस पहलीमय कूट मंत्र का अर्थ इसप्रकार है —

(चत्वारि वाक्परिमिता पदानि) वाक्स्वरूप परमेश्वर के ऋक् यजु साम
और व्यावहारिक, ये चार प्रकार के परिमित पद हैं । (तानि, ये मनीषिणः
ब्राह्मणाः, विदुः) उन चतुर्विध पदों को जो मेधावी वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, वे जानते
हैं । (त्रीणि गुहा निहिता) इन में से ऋक् यजु और साम, ये त्रिविध पद बुद्धि में
निहित हैं । अर्थात् वैदिक ज्ञान बुद्धिगम्य है, बिना प्रकृत बुद्धि के, इतका ज्ञान
उपलब्ध करना दुष्कर है । (न इक्ष्यन्ति) एवं, बुद्धिहीन अशिक्षित लोग इन के
अर्थ को नहीं समझते, (मनुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति) अपितु सर्वसाधारण लोग
वाक्स्वरूप परमेश्वर के चौथे व्यावहारिक पदों को ही बोलते हैं ।

केनोपनिषद् में आप “यद्वाचाऽनभ्युदिमं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं
विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥” से प्रता लगता है कि व्यावहारिक वाणी भी उसी

प्रभु के सामर्थ्य से व्यवहृत की जाती है, अन्यथा नहीं। अथवा, जो वैदिक भाषा व्यवहार में प्रयुक्त होने पर लौकिकभाषाओं के रूप में परिवर्तित हो रही है, उस का आदि स्त्रोत परमेश्वर है। सर्वसाधारण मनुष्य उसी व्यावहारिक भाषा को बोलते हैं, वेदमंत्रों के रहस्यों को नहीं समझते।

चार पद

विद्वानों ने भिन्न २ दृष्टि से 'चत्वारि पदानि' के सात अर्थ किए हैं, जिनका उल्लेख यास्काचार्य ने इसप्रकार किया है—

(१) ऋषि लोग ओंकार तथा भूः भुवः स्वः, इन तीन महाव्याहृतिओं को चार पद मानते हैं। मनु ने २.७६ में लिखा है—

अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः ।

वेदत्रयाग्निरदुहद् भूर्भुवः स्वरितीति च ॥

अतः (अ + उ + म्) ओम् तथा तीन महाव्याहृतियों, ये चार पद वाक्-स्वरूप प्रभु से उत्पन्न हुए हैं। इन चारों पदों के रहस्य को मेधावी वेदज्ञ ब्राह्मण ही जानते हैं, इतर मनुष्य नहीं। इन चार पदों में से कौन से तीन बुद्धिगम्य हैं, और किस को सर्वसाधारण लोग बोलते हैं, यह चिन्तनीय है।

(२) वैयाकरण नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, इन चार पदों को वाक्स्वरूप परमेश्वर से उत्पन्न हुए मानते हैं। संपूर्ण वेद इन्हीं चार पद-विभागों में विभक्त हैं, अतः ये चारों पद ईश्वरीय हैं। मेधावी ब्राह्मण इन चारों पदों को सम्यक्तया जानते हैं। इन में से पहले तीन पद बुद्धिगम्य हैं, व्याकरण-विद्या से रहित मनुष्य उन के तत्त्व को नहीं समझ सकते, अपितु सर्वसाधारण मनुष्य वाक्-स्वरूप परमेश्वर के चौथे निपात-पद को ही बोलते हैं। अर्थात्, वे निपातवत् सिद्ध शब्द की तरह साधन-ज्ञान के बिना ही उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऋषि दयानन्द ने अपने ऋगभाष्य में इसी पञ्च को दर्शाया है।

(३) याज्ञिक लोग मंत्र कल्प ब्राह्मण और चौथी व्यावहारिकी वाक्सी, इन चार को मानते हैं। इस पञ्च का भाव सातवें खण्ड में दर्शाया जा चुका है।

(४) नैरुक्त ऋक् (पद्य) यजु (गद्य) साम (गीति) और चौथी व्यावहारिकी वाक्सी, इन चार को मानते हैं। इस पञ्च को लेकर मंत्रार्थ किया जा चुका है।

(५) कई विद्वाद् संप्रदायों की वाक्सी, पञ्चियों की वाक्सी, सुब्रज्जाति के रींगने वाले क्रिमियों की वाक्सी, इन चार को वाक्स्वरूप परमेश्वर से उत्पन्न हुईं बतलाते हैं। इन में से पहली तीन वाणियों बुद्धिगम्य हैं, इन्हें हर एक मनुष्य नहीं समझ सकता।

(६) आत्मवादी लोग कहते हैं कि ग्राम्य पशुओं में, वायों में, आरभ्य पशुओं में, और मनुष्यों में जो वाणियों हैं, वे यहां अभिप्रेत हैं । इनमें से पहली तीन वाणियों का परिज्ञान बुद्धिगम्य है, उन्हें सर्वमाधारण लोग नहीं जानते ।

(७) सातवां मत आचार्य ने किसी ब्राह्मणग्रन्थ का दर्शाया है । 'सा वै वाक्' आदि ब्राह्मणवचन में बतलाया है कि वह वाक्स्वरूप परमेश्वर से पैदा हुई वाणी चार प्रकार से फैली हुई है । पृथिवी अन्तरिक्ष और द्यु, इन तीन लोकों में तीन तरह की है, और चौथी (पशुषु) मनुष्यों में है । पहली तीन वाणियों क्रमशः रथन्तर साम में, वामदेव्य साम में, और बृहत्साम में निहित हैं, तथा चौथी व्यावहारिकी मनुष्यों में रहती है । इस चौथी से जो वाणी बड़ी हुई है, उसको वेदज्ञ ब्राह्मणों में स्थापित किया हुआ है । अर्थात्, वे लोग उपर्युक्त चारों प्रकार की वाणियों के ज्ञाता होते हैं । इसलिये ब्राह्मण लोग वैदिक और लौकिक, दोनों प्रकार की वाणियों को बोलते हैं ।

इस वचन में पृथिवी = अग्नि = रथन्तर, अन्तरिक्ष = वायु = वामदेव्य, और द्यु = आदित्य = बृहत्, इनको एकार्थक दर्शाया है । इन सामगानों का अग्नि वायु और आदित्य की गतियों से संबन्ध, कोई संबन्ध हो, इसे सामग्य लोग जान सकते हैं । और, जिसप्रकार मेघ-गर्जन वृष्टि का द्योतक होता है, उसीप्रकार मनुष्यों की व्यावहारिक वाणी भी व्यवहार की बोधक होती है, अतः संबन्धः मनुष्यवाणी का स्ततयित्तु-वाणी से संबन्ध जोड़ा गया है ।

गुहा = बुद्धि, यह निगूढ़ होती है, गुहू + क + टाप् । तुरीय = चौथा, चतुर्णां पूरणस्तुरीयः, यहां 'चतुर्' से 'ह' प्रत्यय करके वैयाकरण (पा० ५.२.५१ वा०) तुरीय' की सिद्धि करते हैं, परन्तु यास्क त्वर् + 'ह' से सिद्ध करता ॥ ८ ॥

✱-●-●-●-●-●-●-●-✱
✱ १०. अक्षर ✱
✱-●-●-●-●-●-●-●-✱

अथैषाऽक्षरस्य—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ १.१६४.३६

ऋचो अक्षरे परमे व्यवचे यस्मिन् देवा अधिनिषण्णाः सर्वे । यस्तन्न वेद किं स ऋचा करिष्यति, य इत्तद्विदुस्ते इमे समासते, इति विदुष उपदिशति ।

कतमत्तदेतत् अक्षरम् ? ओमित्येषा वागिति शाकपूणिः ।
 अक्षरश्च ह्यक्षरे परमे व्यवने धीयन्ते नानादेवतेषु च मंत्रेषु । 'एतद्
 वा एतदक्षरं यत्सर्वां त्रयीं विद्यां प्रतिप्रति' इति च ब्राह्मणम् ॥ १० ॥

‘अक्षो अक्षरे’ आदि ऋचा अक्षर-ब्रह्म वा है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(अक्षः यस्मिन् परमे व्योमन् अक्षरे) ऋग्वेदादि से प्रतिपादित जिस सर्वोत्कृष्ट तथा सार्वत्रिक ओम्-वाच्य ब्रह्म में (विश्वे देवाः अधिनिषेदुः) सूर्य चन्द्र आदि सब देव आधेयरूप से स्थित हैं, (यः तत् न वेद) जो मूर्ख उस ओम्-वाच्य ब्रह्म को नहीं जानता, (ऋचा किं करिष्यति) वह ऋग्वेदादि वेदों से क्या करेगा ? अर्थात्, उसका वेदाध्ययन सर्वथा निष्फल है । (वे तत् विदुः) परन्तु जो उग अक्षर को जानते हैं, (ते इमे इत् ममामने) वे ये विद्वान् ही उन ऋग्वेदादिकों के द्वारा ओम्-वाच्य ब्रह्म में मिल कर रहते हैं ।

विद्वानों ने ‘अक्षर’ के भिन्न २ तीन अर्थ माने हैं, जिनका उल्लेख आचार्य ने इसप्रकार किया है—

(१) शाकपूणि कहता है कि ओम्-शब्द-वाच्य ब्रह्म ‘अक्षर’ है । ऋग्वेदादि सब वेद इती सर्वोत्कृष्ट तथा सार्वत्रिक ‘अक्षर’ में स्थित हैं, और इसीलिये नाना देवता वाले सब मंत्रों में यही ‘अक्षर’ वर्णित है । अर्थात्, ओम्-शब्द-वाच्य ब्रह्म चारों वेदों का प्रतिपाद्य विषय है, और अतएव अग्नि वायु आदित्य अश्विनो आदि सब देवताओं से वही एकमात्र अभिप्रेत है । ब्राह्मण ने भी कहा है कि यह ओम्पदवाच्य ब्रह्म ही यह अक्षर है, जो कि संपूर्ण त्रयीविद्या का प्रतिनिधि है ।

इसीप्रकार कठोपनिषद् में कहा है—“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति... तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवोम्योमित्येतत् ॥” “एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् । एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥” एवं, ‘अक्षर’ को ओम्पद-वाच्य ब्रह्म मान कर मंत्रार्थ किया जा चुका है ॥१०॥

आदित्य इति पुत्रः शाकपूणेः। एषर्गं भवति, यदेनमर्चन्ति ।
 तस्य यदन्यन्मात्रेभ्यस्तदक्षरं भवति । रश्मयोऽत्र देवा उच्यन्ते,
 य एतस्मिन्नधिनिषण्णाः—इत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—शरीरमत्र ऋगुच्यते, यदेनेनार्चन्ति । तस्य
यद्विनाशिधर्मं तदन्तरं भवति । इन्द्रियाण्यत्र देवा उच्यन्ते,
यान्यस्मिन्नधिनिषण्णानि—इत्यात्मप्रवादाः ॥ ११ ॥

(२) शाकपूणि का पुत्र 'अक्षर' का अर्थ आदित्य करता है । यह
आदित्य ही 'ऋक्' है, यतः इस को पूजा करते हैं । इसीतरह 'ऋच्' धातु से
आदित्यवाचो 'ऋक्' शब्द विदु होता है । उस आदित्य का जो अवयवों से भिन्न
संपूर्ण रूप है, वह 'अक्षर' है । एवं, इस से विदित होता है कि प्रस्तुत मंत्र में
आदित्यावयव 'ऋक्' हैं, और आदित्य 'अक्षर' है । इस पक्ष में 'देव' रश्मियें हैं ।
एव, मंत्रार्थ इसप्रकार होगा—

(यस्मिन् परमे व्योमन् अक्षरे) जिस उत्कृष्ट और मर्यादक आदित्य में
(ऋचाः, विश्वे देवाः अधिनिषेदुः) संपूर्ण आदित्यावयव और सब रश्मियें अधि-
निहित हैं, अर्थात् जिस आदित्य का प्रकाश तथा ताप आदि अपना है, और
जिस में चन्द्रादि लोको की प्रकाशक किरणें विद्यमान हैं, (यः तत् न वेद)
जो मुख उस आदित्य के विज्ञान को नहीं जानता, (ऋचा किं करिष्यति)
वह आदित्यावयव से क्या करेगा, अर्थात् वह सूर्य के प्रकाश तथा ताप आदि से
कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकता । (ये तत् विदुः) अपितु जो विद्वान् उस
आदित्य को जानते हैं, (ते इमे इत् ममासते) वे ये ही रोग आदिकों से रहित
होकर सम्यक्तया चिरकाल तक जीवित रहते हैं । यह मंत्र का अधिदैवत अर्थ है ।

(३) अध्यात्म अर्थ इसप्रकार है—जिस उत्कृष्ट और सर्वरक्षक जीवात्मा में
सब मनुष्य-शरीर और सब इन्द्रियें अधिनिहित हैं, जो मुख उस आत्मा को नहीं
जानता, वह शरीर धारण करके क्या करेगा । अर्थात्, ऐसे मूढ़ का, मनुष्य-शरीर
धारण करना, नितान्त निष्फल है । अपितु जो विद्वान् उस आत्मा को जानते हैं,
वे ये लोग ही जन्ममरण के प्रवाह से छूट कर ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं ।

इस पक्ष में मनुष्य-शरीर 'ऋक्' कहलाता है, क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर-
पूजा की जा सकती है, अन्य किसी प्राणिशरीर से नहीं । उस शरीर का संबन्धी जो
अविनाशी धर्म वाला आत्मा है, वह 'अक्षर' है, और इन्द्रियें 'देव' कहलाती हैं ।
यह पक्ष आत्मवादिओं का है ॥ ११ ॥

अन्तरं न क्षति, न क्षीयते वाऽन्तरं भवति । वाचोऽन्त इति
वा । अक्षो यानस्य, अञ्जनात् । तत्प्रकृतीतरद् वर्त्तनसामान्यात्,

इत्थयं मंत्रार्थचिन्ताभ्यूहोऽभ्यूहः । अपि श्रुतितो ऽपि तर्कतः,
मनु पृथक्त्वेन मंत्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः ।
तन्त्रेषु प्रत्यक्षमस्त्यनृपेरतपसो वा । 'पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदि-
तपु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति' इत्युक्तं पुरस्तात् ।

मनुष्या वा ऋषिषूत्कामत्सु देवानब्रुवन्, को न ऋषि-
र्भविष्यतीति ? तेभ्य एतं तर्कमृषिं प्रायच्छन् मंत्रार्थचिन्ताभ्यूहम-
भ्यूहम् । तस्माद् यदेव किञ्चानूचानोऽभ्यूहत्पन्तद् भवति ॥१२॥

अक्षर—(क) न क्षरति न नश्यतीत्यक्षरम्, नञ् + क्षर + अच् । (ख) न
क्षीयते इति अक्षरम्, नञ् + 'क्षि' चये + डश्च । (ग) अक्ष एव अक्षरम्, 'अक्ष' मे
स्वार्थ में 'रक्ष' प्रत्यय । ओम्-पद-शास्त्र परमेश्वर वेदवाणी का अक्ष है,
जिस पर कि संपूर्ण वेदवाणी घूम रही है । संपूर्ण वेदों का मुख्य तात्पर्य ओङ्कार-
ब्रह्म में ही पर्यवसित होता है, यह अभी पहले बतला आये हैं । यान के धुरे को
'अक्ष' कहते हैं, क्योंकि उन पर ही यान की संपूर्ण गति अवलम्बित है, 'अञ्जु'
गतौ + स (उणा० ३. ६५) । आवर्तन की समानता से अक्ष के स्वभाव वाला यह
दूसरा 'अक्षर' है । अर्थात्, जिसप्रकार उसी 'अक्ष' पर रथ-चक्र घूमते हैं,
उसीप्रकार ओङ्कार-अक्षर पर सब वेद घूम रहे हैं ।

✠•••••✠ इसप्रकार यह मंत्रार्थ चिन्तन-विषयक ऊहापोह प्राप्त
✠ तर्क-ऋषि ✠ किया गया है । एवं, मंत्रार्थ-चिन्तन करते समय वेद के प्रमाणों
✠•••••✠ ने, अपिच वेदाविरोधी तर्क से (कुतर्क से नहीं) मंत्रों का
निर्वचन करना चाहिए, परन्तु प्रकरण से पृथक् करके कभी निर्वचन नहीं
करना चाहिये, अपितु मंत्रों का निर्वचन सदा प्रकरणानुसार ही करना
चाहिए । इन मंत्रों में अर्थ की प्रत्यक्षता, उन सामान्य जनों को कभी नहीं होती,
जोकि ऋषि नहीं हैं और तपस्यो नहीं हैं । और यह पहले ही बतला चुके हैं
(७२ पृ०) कि वेद को जानने वाले ऋषिगणों में, अधिक विद्यायाह मनुष्य प्रशस्त
होता है ।

इस 'तर्क' की महत्ता को दर्शाने के लिए यास्काचार्य एक इतिहास देते
हैं कि पूर्वकाल में ऋषिगणों के उठ जाने पर मनुष्य देवजनों से बोले कि अथ
हमारा कौन ऋषि होगा, जो कि हमें वेदार्थ-दर्शन कराएगा । तब उन देवों
ने उन मनुष्यों को तर्क-ऋषि प्रदान किया, जोकि मंत्रार्थ-चिन्तन-विषयक ऊहा

पोह है, और जिसे उन ऋषियों तथा देवों ने भी प्राप्त किया हुआ था । इसलिये ऐसे तर्क की जहायता से जो कोई भी वेदपाठी जिस किसी तत्त्व-ज्ञान को मंत्रों में खोजता है, यह तत्त्व-ज्ञान ऋषिदूष्ट ही होता है ।

जो लोग वेदमंत्रों के मनमाने अर्थ करते हुए, उन्हें तर्कानुसार ठीक समझते हैं, वे यास्क के अभिप्राय से बहुत दूर हैं । यास्क हर एक साधारण मनुष्य के मनमाने तर्क को तर्क नहीं समझते, परन्तु ऐसे मनुष्य के ऊहापोह को ही तर्क-ऋषि समझते हैं कि जो मनुष्य अनेक विद्याओं में प्रवीण हो, बहुश्रुत हो, तपस्वी हो, प्रकरणानुसार चिन्तन करने वाला हो । उसका जो वेदशास्त्राविरोधी तर्क है, वही यहाँ तर्क-ऋषि अभिप्रेत है । यह तर्क वह है, जिसे पहले ऋषि मुनि भी प्राप्त किया करते थे (अभ्यूढम् = प्राप्तम्, अभि + वह + क्त) ।

यास्क के अभिप्राय को पूर्णतया समझने के लिये मनुस्मृति के दो श्लोक उद्धृत किए जाते हैं, जो कि ये हैं—

प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ।

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १२.१०५

आर्यं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥ १२.१०६

अर्थात्, धर्म-तत्त्व के ज्ञासाधु को प्रत्यक्ष अनुमान और विविध शास्त्र, इन तीनों को भलीप्रकार जानना चाहिए । इनप्रकार का जो विद्वान् वेदशास्त्राविरोधी तर्क के द्वारा वेदोक्त धर्मोपदेश का अनुसंधान करता है, वही धर्म को जानता है, अन्य नहीं ॥ १२ ॥

हृदा तष्ट्रेषु मनसो जवेषु यद् ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । अत्राह त्वं विजहुर्वेद्याभिगोहब्रह्माणो विचरन्त्यु त्वे ॥ १०.७१.८

हृदा तष्ट्रेषु मनसाम्प्रजवेषु यद् ब्राह्मणाः संयजन्ते समान-
ख्याना ऋत्विजः, अत्राह त्वं विजहुर्वेद्याभिर्वेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिः ।
ओहब्रह्माण ऊहब्रह्माणः, ऊह एषां ब्रह्मेति वा । सेयं विद्या
श्रुतिमतिबुद्धिः । तस्यास्तपसा पारमीप्सितव्यम् । तदिदमायु-

रिच्छता न निर्वक्तव्यम् । तस्माच्छन्दःसु शेषा उपेक्षितव्याः ।
अथागमः, यां यां देवतां निराह, तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनु-
भवति ॥ १३ ॥

वेदार्थ-ज्ञान के लिए तर्क-श्रुति बड़ा उत्तम सहायक है, इसकी पुष्टि के लिये आचार्य ने 'हृदा तष्टेषु' आदि मंत्र भी प्रमाण के तौर पर उल्लिखित किया है, जिसका अर्थ इसप्रकार है—

(यत् सखायः ब्राह्मणाः) जब वेदोक्तकर्माँ के कर्ता वेदज्ञ विद्वाब् (हृदा तष्टेषु मनसः जवेषु) हृदय से सूक्ष्मीकृत बुद्धिओं की दौड़ों में, अर्थात् हृदय तथा बुद्धि से गम्य वेदार्थ-चिन्तन में (संयजन्ते) एकत्रित होते हैं, (अह अत्र त्वं वेद्याभिः विजहुः) तब निश्चय से वे विद्वाब् उस वेदार्थ-चिन्तन में बुद्धिहीन मूढ़ को वेदितव्य मनोवृत्तिओं के कारण छोड़ देते हैं, (उ त्वे ओहब्रह्माणः विचरन्ति) और दूसरे तर्क से वेद-ज्ञान को उपलब्ध करने वाले, या तर्क ही जिनका वेदार्थ-ज्ञापक महाब् साधन है, वे विद्वाब् उन २ ज्ञात देवता-तत्त्वों के ऐश्वर्यों में विचरते हैं, अर्थात् उन ज्ञात तत्त्वों से पूर्ण लाभ उठाते हैं ।

सखायः = समानख्यानाः = श्रुत्यजः । एवं, जिन विद्वानों का तत्त्व-दर्शन या वचन क्रिया के साथ हो, उन कर्ताओं को 'सखि' कहा गया है । ब्राह्मणाः = ब्रह्मज्ञातारः । ऐसे कर्ता ब्राह्मण ही धर्म-चिन्तन में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जैसे कि मनु ने कहा है—

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ १.६६

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ १.६७

अर्थात्, भूतों में प्राणि श्रेष्ठ हैं, प्राणिओं में बुद्धिजीवी पश्यादि श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है । ब्राह्मणों में अधिक विद्यावाब् श्रेष्ठ है, अधिक विद्यावानों में कर्मों में कर्तव्यबुद्धि श्रेष्ठ हैं, कर्मों में कर्तव्यबुद्धिओं में कर्मकर्ता श्रेष्ठ हैं, और कर्मकर्ताओं में वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं ।

वेद्याभिः = वेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिः (मनोवृत्तिभिः) । ओहब्रह्माणः = (क) जहब्रह्माणः, जहेण तर्केण ब्रह्म विदितं येषां ते जहब्रह्माणः, ब्रह्मब् = वेद । (ख) जहस्तर्क एव ब्रह्म महद्देवार्थसाधनमेवान्ते जहब्रह्माणः, ब्रह्मब् = महाब् ।

‘ऊह’ के प्रसङ्ग से आचार्य ने ‘सैयं विद्या’ आदि में तर्क का वर्णन किया है कि यह तर्क-विद्या बहुश्रुतता मनन और बुद्धि, इन तीनों से ज्ञातव्य है । और तप के द्वारा उस तर्क-विद्या का पार पाने की इच्छा रखनी चाहिये । बिना तप के उपर्युक्त तीनों साधनों के होने पर भी यह तर्क-विद्या हमें अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा सकती । इसलिये अपनी यत्किञ्चित् आयु चाहने वाले श्रतपस्वी मनुष्य को इस तर्क-शास्त्र का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिये । यदि श्रतपस्वी मनुष्य इस तर्क-शास्त्र से काम लेगा, तो उलटा वह अनेक दुःखों का भागी बन कर शीघ्र मृत्यु का ग्रास हो जावेगा । इसलिये श्रुति मति और बुद्धि, इन तीनों साधनों से युक्त तपस्वी विद्वान् को चाहिये कि वह तर्कशास्त्र से सहायता लेता हुआ मंत्रों में मंत्रशेषों और सूक्तशेषों आदिश्यों को प्रकरण-ज्ञान के लिये देखे ।

एवं, तर्क की व्याख्या करने के पश्चात् आचार्य फिर मंत्रोक्त ‘विचरन्ति’ का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि इसप्रकार तर्क-शास्त्र के प्रयोग से यह (आगम) फल होता है कि वह विद्वान् उस तर्क के द्वारा जिस २ देवता का निर्दिष्टन करता है, उस २ देवता के श्रेष्ठ्य को अनुभव करता है ॥ १३ ॥

चतुर्दश अध्याय ।

व्याख्यातं दैवतं यज्ञाङ्गं च । अथात ऊर्ध्वमार्गगतिं
व्याख्यास्यामः ।

दैवत-काण्ड और यज्ञाङ्ग-काण्ड की व्याख्या कर चुके हैं । अब, यहां से ऊर्ध्वमार्ग-गमन की व्याख्या करेंगे ।

यास्काचार्य ने यहां अतिस्तुति-प्रकरण को यज्ञाङ्ग-काण्ड के नाम से उल्लिखित किया है । परमेश्वर-स्तवन ब्रह्मयज्ञ का प्रथम अङ्ग है, अन्य अङ्ग प्रार्थना और उपासना हैं, अतः इसे 'यज्ञाङ्ग' कहा गया है । इस यज्ञाङ्ग का वर्णन करने के पश्चात् यास्काचार्य अब इस अध्याय में देवयान-गमन का प्रतिपादन करते हैं ।

दुर्गाचार्य ने इस अध्याय का भाष्य नहीं किया, और जितने भी निरुक्त उपलब्ध हैं, उन सब में यह अध्याय अनेक स्थलों पर अत्यन्त अशुद्ध छपा हुआ है । कई जगहों पर तो ऐसे अप्रासङ्गिक से शब्द पड़े हुए हैं कि उन में कोई अभिप्राय ही नहीं निकलता । इसलिये जहां तक हो सकेगा मैं इसे विशद करने का यत्न करूंगा, संपूर्ण प्रकरण को सुलझाना अत्यन्त दुष्कर है ।

‘सूर्य आत्मा’ इत्युदितस्य हि कर्मद्रष्टा । अथैतदनुप्रवदन्ति ।
अथैतं महान्तमात्मानमेषर्गुणः प्रवदति ‘इन्द्रं मित्रं वरुणमग्नि-
माहुः’ इति । अथैष महानात्मात्मजिज्ञासयात्मानं प्रोवाच
‘अग्निरस्मि जन्मना जातवेदाः’ ‘अहमस्मि प्रथमजाः’ इत्ये-
ताभ्याम् ॥ १ ॥

‘चित्रं देवानाम्.....सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुयश्च’ (७२४ पृ०)
इस मंत्र में बतलाया गया है कि सर्वप्रेरक परमेश्वर जंगम और स्थावर, सबका
अन्तर्यामी आत्मा है, अतः यह उत्पन्न मनुष्य के कर्मों का द्रष्टा है । और, इसी
महान् आत्मा परमेश्वर का प्रतिपादन यह चार मंत्रों का ऋक्संग्रह कर रहा

है, जिसमें से पहला मंत्र 'इन्द्रं मित्रं वरुणं' आदि (५०३ पृ०) है, और अन्य तीन मंत्र आगे दिये हैं। इस महाज्ञ आत्मा ने जीवात्मा की जिज्ञासा के कारण उस जीवात्मा को अपना स्वरूप 'अग्निरस्मि जन्मना जातवेदाः' तथा 'अहमस्मि प्रथमजाः' इन दो ऋचाओं से बतलाया है ॥ १ ॥

अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतम् आसन् ।

अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानोऽजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम ॥

अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वन्देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः ।

यो मा ददाति स इदेव मावा अहमन्नमन्नमदन्तमद्भि ॥

इति स ह ज्ञात्वा प्रादुर्बभूव, एवं तं व्याजहारायम्, तमा-
त्मानमध्यात्मजमन्तिकमन्यस्मा आचचक्ष्वेति ॥ २ ॥

इस द्वितीय खण्ड में यास्क ने उन दो ऋचाओं का संपूर्ण पाठ दिया है। उन में से पहली ऋचा ऋ०३.२६.७ की है, और दूसरी तैत्तिरीय आरण्यक (८. १०) की है, और सामवेद के पूर्वाचिक में (६.३ १०.८) भी 'नाभिः' की जगह 'नाम' और 'मावा' की जगह 'मावद्' पाठभेद के साथ यही ऋचा पायी जाती है। इन दोनों मंत्रों का अर्थ इसप्रकार है —

(अग्निः अस्मि) मैं अग्नि हूँ, (जन्मना जातवेदाः) और स्वभाव से ही सर्वज्ञ हूँ । (घृतं मे चक्षुः) यह संपूर्ण तेज मेरी चक्षु है, (अमृतं मे आसद्) और अमृत मोक्ष मेरे मुख में है । (अर्कः, त्रिधातुः, रजसः विमानः) मैं सूर्यपूज्य, त्रिलोकी का धर्ता, और सब लोक लोकान्तरों का निर्माता हूँ । (अजस्रः घर्मः) मैं सदैव यज्ञस्वरूप हूँ, (हविः नाम अस्मि) और सर्वग्राह्य होने के कारण हवि नाम वाला हूँ ।

(अहं ऋतस्य प्रथमजाः अस्मि) मैं सत्य का प्रथम प्रवर्तक हूँ, (देवेभ्यः पूर्वं अमृतस्य नाभिः) और मुक्तात्मा देवों से पहले अमृत का केन्द्र हूँ । (यो मा ददाति) जो विद्वाद् ब्रह्मोपदेश के द्वारा मुझे अन्नों को प्रदान करता है, (सः इत् एवं आवत्) वह ही इसप्रकार से अमृत को पाता है, (अन्नं अहं अन्नं अदन्तं अहमि) परन्तु अन्नस्वरूप मैं एकाकी अन्नभोजी को खा जाता हूँ । अर्थात्, जो योगी अकेला मेरा भोग करता है और अन्य मनुष्यों को मेरा ज्ञान प्रदान नहीं करता, उसे मैं अमृतधाम का अधिकारी नहीं बनाता ।

इसप्रकार वह प्रभु जान कर योगी के सामने प्रादुर्भूत हुआ, और उसने उसे इसप्रकार कहा कि तू अपने आत्मा में प्रकाशित उस समीपवर्ती परमात्मा को अन्य मनुष्य को बतला ।

परमेश्वर सत्य का प्रथम प्रकाशक है, इसे यजु० ३२.११ में 'उपस्थाय प्रथम-जामृतस्य' यहां भी प्रदर्शित किया है । और, इसीप्रकार सन्यासी का यह कर्तव्य है कि वह अन्यो को भी ब्रह्मोपदेश अवश्य किया करे, अन्यथा उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती । इस कर्तव्य का प्रतिपादन ऋ० १०. ६२. ४ में 'अयं नाभा वदति वस्तु वो गृहे' और 'प्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः' इन स्थलों में भी बतलाया है ॥२॥

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् ।

स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान आवरीवर्त्ति भुवनेष्वन्तः ॥

आवरीवर्त्ति भुवनेष्वन्तरिति । अथैष महानात्मा सत्त्व-लक्षणः, तत् परं, तद् ब्रह्म, तत् सत्यं, तत् सलिलं, तद् अव्यक्तं, तद् अस्पर्शं, तद् अरूपं, तद् अरसं, तद् अगन्धं, तद् अमृतं, तच्छुक्लं, तन्निष्ठो भूतात्मा । सैषा भूतप्रकृतिरित्येके । तत् क्षेत्रं, तज्ज्ञानात् क्षेत्रज्ञमनुभाष्य निरात्मकम् ।

अथैष महानात्मा त्रिविधो भवति, सत्त्वं रजस्तम इति । सत्त्वं तु मध्ये विशुद्धं तिष्ठति, अभितो रजस्तमसी । रजः काम इति, द्वेषस्तम इति । अविज्ञानस्य विशुध्यतो विभूतिं कुर्वतः क्षेत्रज्ञपृथक्त्वाय कल्पते प्रतिभातिलिङ्गो महानात्मा तमोलिङ्गो विद्याप्रकाश-लिङ्गः । तमोऽपि निश्चयलिङ्ग आकाशः ॥ ३ ॥

'अपश्यं गोपां' आदि मंत्र ऋ० १.१६४. ३१ में पाया जाता है । ईश्वर-प्रतिपादक इस चौथे मंत्र का अर्थ इसप्रकार है—

(गोपां) मैंने सर्वरक्षक (अनिपद्यमानं) इन्द्रियों से अप्राप्तव्य (पथिभिः) आचरणं च पराचरन्तं च) और भिन्न २ मार्गों से आगे आने वाले तथा दूर जाने वाले परमेश्वर का (अपश्यम्) साक्षात्कार किया है । (सः सध्रीचीः) वह परमेश्वर अपने साथ विचरने वाली, (सः विषूचीः वसानः) और वह अपने से दूर विषममार्गों

में चलने वाली भूतजातियों को आच्छादन करता हुआ (भुवनेषु अन्तः आवरीवर्त्ति) सब लोकों के अन्दर निरन्तर विद्यमान हो रहा है ।

परमेश्वर वैदिक मार्गों से मनुष्य के आगे आता है, और पापमार्गों से उस से बहुत दूर चला जाता है, अतः 'आच परा च पथिभिश्चरन्तम्' कहा है ।

यह परमेश्वर विशुद्ध सत्त्व है, इसमें रजोगुण या तमोगुण का कभी संपर्क नहीं होता । वह पर है, वह ब्रह्म है, वह सत्य है, वह मलिनवत् नीरूप है, वह अठ्यक्त है, वह छूआ नहीं जा सकता, वह नेत्रेन्द्रिय का विषय नहीं, वह रसना में चखा नहीं जाता, और नाही वह सूघा जा सकता है । वह अमृतस्वरूप है, वह शुद्ध है, और लिङ्गशरीरधारी जीवात्मा उसी में आश्रय पाता है । यह सब भूतों का निमित्त-कारण होने में 'भूतप्रकृति' है, ऐसा कई कहते हैं । वह पर-मेश्वर सर्वनिर्गमक होने से 'क्षेत्र' है, उसके ज्ञान से अपने क्षेत्रज्ञ रूप को प्राप्त करके जीवात्मा या (निरात्मक) शरीररहित रूप हो जाता है, अर्थात् वह मुक्त हो जाता है ।

और यह दूरा शरीरधारी जीवात्मा, सत्त्व रज और तम, इन तीन भेदों से तीन प्रकार का है । विशुद्ध सत्त्वगुणी आत्मा तो अन्तर्ध्यान रहता है, परन्तु रजोगुणी और तमोगुणी इतस्ततः चंचल अवस्था में फिरता है । रजोगुणी एषणा-प्रधान होता है, और तमोगुणी द्वेष-प्रधान होता है ।

'अविज्ञातस्य विमुध्यतो' आदि पाठ का अर्थ विचिन्त्य होने के कारण छोड़ दिया जाता है ॥ ३ ॥

✱ → → → → → → → → → ✱
सृष्टि, प्रलय का वर्णन
✱ → → → → → → → → → ✱

आकाशगुणः शब्दः, आकाशाद् वायुर्द्विगुणः स्पर्शेन, वायोज्योतिस्त्रिगुणं रूपेण, ज्योतिष आपश्चतुर्गुणा रसेन, अद्भ्यः पृथिवी पञ्चगुणा गन्धेन । पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजङ्गमाः । तदेतद् अह-र्युगसहस्रं जागर्त्ति, तस्यान्ते सुषुप्स्यन्नङ्गानि प्रत्याहरति । भूत-ग्रामाः पृथिवीमपियन्ति, पृथिव्यपः, अपो ज्योतिषं, ज्योतिर्वायुं, वायुराकाशम्, आकाशो मनः, मनः विद्यां, विद्या महान्तमात्मानं, महानात्मा प्रतिभां, प्रतिभा प्रकृतिम् । सा स्वपिति युगस-हस्रं रात्रिः । तावेतावहोरात्रावजस्रं परिवर्तेते । स कालः । तदेतद् अहर्भवति—

“सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद् ब्रह्मणो विदुः ।

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥” इति ॥ ४ ॥

आकाश का गुण शब्द है । आकाश से वायु उत्पन्न होती है, और वह स्पर्श के साथ दो गुणों वाली है । अर्थात्, वायु के गुण शब्द, और स्पर्श, ये दो हैं । वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, और वह रूप के साथ तीन गुणों वाली है । अर्थात्, अग्नि के गुण शब्द स्पर्श और रूप, ये तीन हैं । अग्नि में जल उत्पन्न होता है, और वह रस के साथ चार गुणों वाला है । अर्थात् जल के गुण शब्द स्पर्श रूप और रस, ये चार होते हैं । जल में पृथिवी उत्पन्न होती है, और वह गन्ध के साथ पांच गुणों वाली है । और पुनः, पृथिवी से स्थावर और जंगम, ये सब भूत-ग्राम पैदा होते हैं । सो, यह जगत् सहस्रयुग-परिमित एक ब्राह्मदिन जागता है, और उस के अन्त में सोने लगा अपने सब अङ्गों को समेट लेता है । तब, सब भूत-ग्राम पृथिवी में लीन हो जाते हैं, पृथिवी जल में लीन हो जाती है, जल अग्नि में लीन होजाता है, अग्नि वायु में लीन होजाती है, वायु आकाश में लीन होजाती है, आकाश मन में, मन विद्या में, विद्या महात्मा में, महात्मा प्रतिभा में, और प्रतिभा प्रकृति में लीन हो जाती है । एवं, वह प्रवृत्ति सहस्रयुग-परिमित एक ब्रह्मरात्रि सोती है । एवं, ये दोनों दिनरात निरन्तर चक्रवत् घूमते रहते हैं । वह अहोरात्र-काल है । वहां दिन का प्रमाण इतना है—जो मनुष्य ब्रह्मा के जिस प्रसिद्ध दिन को सहस्रयुग अवधि वाला जानते हैं, और उसीप्रकार ब्रह्मा की रात्रि को सहस्रयुग-परिमित समझते हैं, वे अहोरात्र-वेत्ता हैं ।

आकाशादि पंचभूतों के गुणों का वर्णन मनु ने इसीप्रकार १ अ० १०, तथा ७५-७८ श्लोकों में किया है, और अहोरात्र का वर्णन १ अ० ७२-७४ में पाया जाता है । गीता में (८. १७) भी ‘सहस्रयुगपर्यन्तम्’ आदि श्लोक बिलकुल आकाशः इनी प्रकार पाया जाता है । यहां युग से अभिप्राय दैवयुग से है, जिसे महायुग भी कहा जाता है । यह महायुग एक चतुर्युगी जितना होता है, जिस चतुर्युगी का प्रमाण ४३२०००० वर्ष है ।

‘भूतग्रामाः पृथिवीमपियन्ति’ इसके स्पष्टीकरण के लिये ‘सत्त्वरजस्तमसां साम्या-वस्था प्रकृतिः’ आदि सांख्यसूत्र (१. ६१) का मनन करना चाहिए ॥ ४ ॥

तं परिवर्तमानमन्योऽनुप्रवर्त्तते स्रष्टा द्रष्टा विभक्ताऽतिमात्रः ।
अहमिति गम्यते । स मिथ्यादर्शनेदम्भावकं महाभूतेषु चिरोत्था-

काशाद्, वायोः प्राणं, चक्षुश्च वक्तारश्च तेजसः, अद्भ्यः स्नेहं,
पृथिव्या मूर्तिम् ।

पार्थिवांस्त्वष्टौ गुणान् विद्यात् । त्रीन् मातृतः, त्रीन् पितृतः ।

अज्जानः पितृतः, त्वङ्मांसशोणितानि मातृतः, अन्नं
जलमित्यष्टौ । सोऽयं पुरुषः सर्वमयः सर्वज्ञानोऽभिवल्लभः ॥ ५ ॥

उम अहोरात्र-काल के घूमने के साथ २ दूसरा जीव भी घूमता है, जो कि अपने कर्मों का स्वप्ना, रूपों का द्रष्टा, सुख दुःख में विभाग करने वाला, और निरवयव है, तथा जो अहम्भाव वाला है । वह मिथ्या-दर्शन से महाभूतों में फंसा हुआ अर्थात् शरीर को धारण किए हुआ, उस शरीर में आकाश से अवकाश, वायु से प्राण, अग्नि से आँख और वाणी, जल से स्नेह, और पृथिवी से कठिनता को पाता है ।

पार्थिव आठ गुणों को जाने, जो कि बच्चे के शरीर में आते हैं । उन में से तीन माता से और तीन पिता से आते हैं । उन में से अस्थि स्नायु और मज्जा, ये तीन पिता से आते हैं, और त्वचा मांस और रुधिर, ये तीन माता से आते हैं, दो अन्न तथा पान हैं, एवं ये आठ पार्थिव गुण हैं । सो, यह जीव मनुष्य पशु पक्षी आदि सारे शरीरों वाला, और दर्शन अवगण आदि सब ज्ञानों वाला माना गया है ।

यहां 'मिथ्यादर्शनेदम्पाथकं' तथा 'चिरोक्षु' ये पाठ असंगत हैं, परन्तु प्रकरण से जो अभिप्राय निकलता है, वह दे दिया गया है । सुश्रुत ने शरीरस्थान में 'मज्जा' को माता से आने वाला गुण कहा है, परन्तु यहाँ यास्क इसे पित्र्यागत लिखते हैं ॥ ५ ॥

स यदनुरुध्यते तद् भवति । यदि धर्ममनुरुध्यते तद् देवो भवति, यदि ज्ञानमनुरुध्यते तदमृतो भवति, यदि काममनुरुध्यते संचयवते ।

इमां योनिं सन्दध्यात् । तदिदमत्र मतम्—श्लेष्मा रेतसः सम्भवति, श्लेष्मणो रसः, रसाज्जोणितं, शोणितान्मांसं, मांसा-
न्मेदः, मेदसः स्नावा, स्नावनोऽस्थीनि, अस्थिभ्यो मज्जा, मज्जातो रेतः । तदिदं योनौ रेतः सिक्तं पुरुषः सम्भवति । शुक्रातिरेके

पुमान् भवति, शोणितातिरेके स्त्री भवति, द्वाभ्यां समेन नपुंसको भवति, शुक्रेण भिन्नेन यमो भवति ।

शुक्रशोणितसंयोगान् मातृपितृसंयोगाच्च कथमिदं शरीरं परं संयम्यते ? सौम्यो भवति, एकरात्रोषितं कललं भवति, पञ्चरात्राद् बुद्ध्वाः, सप्तरात्रात् पेशी, द्विसप्तरात्राद् अर्बुदः, पञ्चविंशतिरात्रः स्वस्थितो घनो भवति, मासमात्रात् कठिनो भवति, द्विमासाभ्यन्तरे शिरः सम्पद्यते, मासत्रयेण ग्रीवाव्यादेशः, मासचतुष्केण त्वग्व्यादेशः, पञ्चमे मासे नखरोमव्यादेशः, षष्ठे मुखनासिकाक्षिश्रोत्रं च संभवति, सप्तमे चलनसमर्थो भवति, अष्टमे बुध्याऽध्यवस्यति, नवमे सर्वाङ्गसम्पूर्णो भवति ।

मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः ।

नानायोनिषहस्राणि मया यान्युषितानि वै ॥

आहारा विविधाः भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ,

मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥

अवाङ्मुखः पीड्यमानो जन्तुश्चैव समन्वितः ।

सांख्यं योगं समभ्यस्ये पुरुषं वा पञ्चविंशकम् ॥

ततश्च दशमे मासे प्रजायते । जातश्च वायुना स्पृष्टो न स्मरति जन्ममरणे , अन्ते च शुभाशुभं कर्म ॥ ६ ॥

वह मनुष्य जैसी कामना करता है, वैना बन जाता है । यदि वह धर्म की कामना करता है तो देव बन जाता है, यदि ज्ञान की कामना करता है तो मुक्त हो जाता है, और यदि विषयवासना की कामना करता है तो मनुष्य-योनि से पतित हो जाता है, और फिर चिरकाल के पश्चात् इस मनुष्ययोनि को संयुक्त करता है ।

‘अनो रुध कामे’ यह धातु धातुपाठ में दिवादिगणी पठित है, जिस का अर्थ यह है कि ‘अनु’ पूर्वक ‘रुध’ धातु कामना अर्थ में प्रयुक्त होती है ।

✱-----✱ मनुष्ययोनि से संयुक्त होने के बारे में यह मत है—
 ✱-----✱ गर्भ-स्थिति ✱ रेतम् से श्लेष्मा पैदा होता है, श्लेष्मा से रस, रस से रुधिर,
 ✱-----✱ रुधिर से मांस, मांस से चर्बी, चर्बी में स्नायुश्च, स्नायुश्चों से
 हड्डियें, हड्डियों में मज्जा, और मज्जा से धीर्य पैदा होता है। वह धीर्य स्त्री के गर्भाशय
 में निक्षिप्त किया हुआ पुरुष बन जाता है। धीर्य की अधिकता में पुरुष होता है, रज
 की अधिकता में स्त्री होती है, रज और धीर्य, इन दोनों के समान होने पर
 नपुंसक होता है, और धीर्य के भेद से जोड़ा पैदा होता है।

वैद्यक-ग्रन्थों में अन्न के परिपाक का पहला रूप रस माना है, परन्तु
 यहां यास्काचार्य रस से भी पूर्व श्लेष्मा और रेतस्, इन दो रूपों को और
 मानते हैं। ये दोनों रूप 'रस' के ही स्थूल रूपान्तर जान प्रकृते हैं, इसे वैद्य
 लोग विचारें।

✱-----✱ धीर्य रज के संयोग से और माता पिता के
 ✱-----✱ गर्भ-वृद्धिकाम ✱ संयोग से किसप्रकार यह शरीर अन्तिम संगठन में
 ✱-----✱ लाया जाता है ?

उत्तर—गर्भाधान के पश्चात् पहले यह सौम्य (रमीय) अवस्था में होता
 है, फिर एक रात्रि के पश्चात् कलल (धीर्य रज का मिश्रण) अवस्था में होता है,
 पांच रात्रियों के बाद पेशी (मांसबोटी) के रूप में आजाता है, चौदह रात्रियों
 के बाद (अर्बुद) लोथड़ा सा बन जाता है, पच्चीस रात्रियों में अपनी द्रव सी
 अवस्था में रहता हुआ घन हो जाता है, एक मास में कठिन हो जाता है, दो
 मासों में सिर बन जाता है, तीन मासों में गर्दन की बनावट जान पड़ती है, चार
 मासों में त्वचा की बनावट, और पांचवें मास में नख तथा रोमों की बनावट दीख
 पड़ती है, छठे मास में मुख नासिका चक्षु और श्रोत्र, ये सब बन जाते हैं, सातवें
 मास में हिलने जुलने के योग्य होता है, आठवें महीने बुद्धि से काम लेता है, और
 नवम मास में सर्वाङ्ग-संपूर्ण होजाता है। उस समय उस जीव की क्या अवस्था
 होती है, और वह अत्यन्त दुःख में पड़ा हुआ क्या सोचता है, उसे 'मृत-
 स्थाह' आदि तीन श्लोकों में बतलाया गया है, जो कि इसप्रकार है—

मैं मरा और फिर पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ और फिर मरा, एवं मैंने जिन
 जानाप्रकार की सहस्रों योनियों में निवास किया, वहां मैंने अनेक प्रकार के भोजन
 खाये, नानाविध स्तन पीये, अनेक मातायें देखीं, और अनेक पिता तथा

मित्र देखे, और अब मातृगर्भ में संयुक्त हुआ तथा नीचे मुख करके पड़ा हुआ मैं जीव पीड़ित हो रहा हूँ। हे प्रभु! मुझे इस पिञ्जरे से शीघ्र बाहर निकाल कि मैं सांख्य तथा योग का अभ्यास करूँ, अथवा पक्षीसर्वे पुरुष-तत्त्व का अभ्यास करूँ।

गर्भोपनिषद् में गर्भस्थ जीव का यह तिलाप अत्यन्त रोमाञ्चकारी शब्दों में दिया हुआ है, पाठकों के विचारार्थ उसे यहां उल्लिखित कर देता हूँ, जो कि इसप्रकार है—

आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ।

जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः ॥ १ ॥

यन्मया परिजनस्यार्थं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।

एकाकी तेन दह्येऽहं गतास्ते फलभोगिनः ॥ २ ॥

अहो दुःखौदधौ मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम् ।

यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम् ॥ ३ ॥

अशुभ-क्षयकर्तारं फलमुक्ति-प्रदायकम् ।

यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये नारायणम् ॥ ४ ॥

अशुभ-क्षयकर्तारं फलमुक्ति-प्रदायकम् ।

यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्सांख्यं योगमभ्यसे ॥ ५ ॥

अशुभ-क्षयकर्तारं फलमुक्ति-प्रदायकम् ।

यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं ध्याये ब्रह्म सनातनम् ॥ ६ ॥

फिर, वह जीव दशम मास में पैदा होता है, और पैदा होते ही जब वायु से संस्पृष्ट हुआ कि वह उस जन्म मरण को स्मरण नहीं करता, और यहां तक कि अन्त में गत शुभाशुभ कर्म को भी नहीं याद करता।

गर्भोपनिषद् में इस विस्मृति का वर्णन इसप्रकार किया है—“अथ योनि-द्वारं सम्प्राप्तो यंत्रेणापीड्यमानो महता दुःखेन जातमात्रस्तु वैष्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मरति जन्ममरणानि, न च शुभा-शुभं कर्म विन्दति” ॥ ६ ॥

एतच्छरीरस्य प्रामाण्यम्—अष्टोत्तरं सन्धिशतम्, अष्टाकपालं शिरः सम्पद्यते, षोडश वपापलानि, नव स्नायुशतानि, सप्तशतं पुरुषस्य मर्मणाम्, अर्द्धचतस्रो रोमाणि कोट्यः, हृदयं षष्टौ पलानि, द्वादश पलानि जिह्वा, वृषणौ षष्टसुवर्णौ, तथोपस्थगुदपाय्वेतन्मूत्रपुरीषम् । कस्मात् ? आहारपानसिक्तत्वानुपचितकर्माणावन्योऽन्यं जयेते इति ।

तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च । महत्यज्ञानतमसि मग्नो जरामरणक्षुत्पिपासाशोकक्रोधलोभमोहमदभयमत्सरहर्षविपादेर्ष्यासूयात्मकैर्द्वन्द्वैरभिभूयमानः सोऽस्मादार्जवं जवीभावानां तन्निर्मुच्यते । सोऽस्मापान्नं महाभूमिकावच्छरीरान्निमेषमात्रैः प्रक्रम्य प्रकृतिरधिपरीत्य तैजसं शरीरं कृत्वा कर्मणोऽनुरूपं फलमनुभूय, तस्य संज्ञये पुनरिमं लोकं प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥

यह शरीर का प्रमाण है—मनुष्य-शरीर में १०८ संधियों हैं, आठ कपालों वाला शिर बनता है, १६ पल (१६ मापे = १ कर्ष । ४ कर्ष = १ पल । अतः, १७ छटांक ४ मापे) चर्बी होती है, ८०० स्नायु होती हैं, १०७ पुरुष के मर्मस्थल हैं, साढ़े चार करोड़ रोम हैं, ८ पल (८ छ० २ तो० ८ मा०) हृदय होता है, १२ पल (१२ छ० ४ तो०) जिह्वा होती है, और दोनों अण्डकोष आठ सुवर्ण (१ सुवर्ण = १६ मापे, अतः २ छ० ८ मापे) हैं, तथा उपस्थेन्द्रिय और पायु, ये दोनों क्रमशः मूत्र और पुरीष के द्वार हैं ।

गर्भोपनिषद् में शरीर का प्रमाण और अधिक स्पष्ट दिया है, पाठक उसे भी देखें ।

तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च—यह पाठ बृहदारण्यकोपनिषद् (६. २. १) में भी आया है । यास्कीय यह प्रसंग तीन स्थलों में कुछ अशुद्ध मुद्रित है, अतः इस का अर्थ नहीं किया जा सका ॥ ७ ॥

अथ ये हिंसामाश्रित्य विद्यामुत्सृज्य महत्तपस्तेपिरे, चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति, ते धूममभिसम्भवन्ति, धूमाद्

रात्रिं, रात्रेरपत्नीयमाणपत्नम्, अपत्नीयमाणपत्नाद् दक्षिणायनं,
दक्षिणायनात् पितृलोकं, पितृलोकाच्चन्द्रमसं, चन्द्रमसो वायुं,
वायोवृष्टिं, वृष्टेरोषधयश्चैतद् भूत्वा पुनरेवेमं लोकं प्रतिपद्यन्ते ॥८॥

जो लोग कर्म का आश्रय ले ज्ञान को छोड़कर महाब्रह्म तप करते हैं, और चिरकाल से वेदोक्त कर्म करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात् धूम को पाते हैं, धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन को, दक्षिणायन से पितृलोक को, पितृलोक से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से वायु को, वायु से वृष्टि को, और वृष्टि से ओषधियों को प्राप्त होते हैं। एवं, इन क्रमों में से होकर ओषधि-भक्षण से धीरे के द्वारा मातृगर्भ में आकर पुनः इस लोक में आते हैं ॥८॥

अथ ये हिंसामुत्सृज्य विद्यामाश्रित्य महत्तपस्तेपिरे, ज्ञानो-
क्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति, तेऽर्चिरभिसम्भवन्ति, अर्चिपोऽहः,
अह्ना आपूर्यमाणपत्नम्, आपूर्यमाणपत्नादुदगयनम्, उदगयनाद्
देवलोकं, देवलोकादादित्यम्, आदित्याद् वैद्युतम्, वैद्युतान्मानसं,
मानसः पुरुषो भूत्वा ब्रह्मलोकमभिसम्भवन्ति । ते न पुन-
रावर्तन्ते । शिष्टा दन्दशूकाः, य इदं न जानन्ति । तस्मादिदं
वेदितव्यम् ॥ ९ ॥

और, जो लोग कर्म को छोड़ कर तथा ज्ञान का आश्रय लेकर महाब्रह्म तप करते हैं, और ज्ञानकाण्ड-संबन्धी कर्म करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात् ज्वाला को पाते हैं, ज्वाला से दिन, दिन से शुक्लपक्ष, शुक्लपक्ष से उत्तरायण, उत्तरायण से देवलोक, देवलोक (द्युलोक) से आदित्य, आदित्य से वैद्युत लोक, वैद्युत लोक से मानस लोक, और फिर वे मानस पुरुष होकर ब्रह्मलोक (मुक्तिधाम) में पहुँच जाते हैं । वे मुक्तात्मा फिर प्राणिशरीर में नहीं लौटते । शेष जीव जो इस परमेश्वर को नहीं जानते, वे उपर्युक्त दोनों मार्गों (पितृयान, देवयान) से भ्रष्ट होकर सांप विच्छु आदि बनते हैं, अतः इस को अवश्य जानना चाहिए ।

इस प्रकार में 'हिंसा' शब्द कर्म का वाचक है, जैसे कि अष्टम खण्ड के 'वेदोक्तानि वा कर्माणि, से विदित हो रहा है । 'हन' हिंसागत्योः धातु है, अतः यहां 'हन्' धातु गत्यर्थक है ।

वितृयात् और देवयान, इन दोनों मार्गों का वयन छा० ५ प्र० ख०, बृहदा० ८. २. १६, तथा गीता ८. २४-२५ में भी इसीप्रकार आया है । उपर्युक्त कर्मों का क्या तात्पर्य है, इस विद्वाद् लोग विचारें ॥ ९ ॥

अथाप्याह—

न तं विदाथ य इमा जजानान्यद् युष्माकमन्तरं बभूव ।
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥१०.८२.७

न तं विद्यया विदुषः, यमेवं विद्वांसो वदन्त्यक्षरं ब्रह्मण-
स्पतिम्, अन्यद् युष्माकमन्तरम् अन्यदेपामन्तरं बभूवेति । नीहा-
रेण प्रावृतास्तमसा, जल्प्या, चासुतृपः, उक्थशासः प्राणं सूर्यं,
यत्पथगामिनश्चरन्त्यविद्वांसः ।

क्षेत्रज्ञमनुप्रवदन्त्यथाहो विद्वांसः—क्षेत्रज्ञोऽनुकल्पते, तस्य
तपसा सहाप्रमादमेत्यथाप्तव्यो भवति । तेनासन्ततमिच्छेत्, तेन
सख्यमिच्छेत् । एष हि सखा श्रेष्ठः, सञ्जानाति भूतं भवद् भवि-
ष्यदिति । (ज्ञाता कस्मात् ? ज्ञायतेः । सखा कस्मात् ? सख्यतेः ।)
स ह भूतेन्द्रियैः शेरते, महाभूतानि चेन्द्रियाणि प्रज्ञया कर्म कार-
यतीति । तस्य यत् तपः प्रतिष्ठा शीलम् उपशम आत्मा ब्रह्मेति,
स ब्रह्मभूतो भवति, साक्षिमात्रो व्यवतिष्ठते ऽवन्धो ज्ञानकृतः ॥१०॥

किञ्च इस ईश्वर-ज्ञान के बारे में 'न तं विदाथ' आदि वेदमंत्र ने कहा भी
है, जो कि इसप्रकार है—

(तं न विदाथ) हे अज्ञानी लोगो ! तुम उस विश्वकर्मा प्रभु को विज्ञान-
पूर्यक नहीं जानते हो, (यः इमा जजान) जिसने कि इन सब लोक लोकान्तरों,
और वेद-विज्ञानों को पैदा किया है, और आप्तव्य जिसे इसप्रकार जानने वाले
विद्वाद् आखर तथा ब्रह्मणस्पति कहते हैं, (युष्माकं अन्तरं अन्यत् बभूव) और जो
तुम्हारे अन्दर तुम से भिन्न है । (नीहारेण प्रावृताः) ये अज्ञानी लोग अविद्या-
न्धकार से आच्छादित, (जल्प्या) व्यर्थ में वादानुवाद करने में कुशल, (असुतृपः

च) और जिस किनीतरह प्राण-पोषण में तत्पर, (उक्थगासः चरन्नि) तथा वचनमात्र से प्राणस्वरूप सूर्य परमेश्वर की स्तुति करने वाले यथेच्छा पथगामी होकर निचरते हैं ।

विद्वान् लोग त्रिलोकी के ज्ञाना प्रभु के बारे में इसप्रकार कहते हैं कि यह परमेश्वर पितृशक्त जीव की प्रतीक्षा करता है। विद्वान् मनुष्य ईश्वरोपदिष्ट तप से अग्रगण्य को (जागृति को) पाता है, और तब वह प्रभु प्राप्त हो जाता है। मनुष्य उस प्रभु से अत्रिच्छेद की इच्छा करे, और उस से मैत्री चाहे। निश्चय से यह श्रेष्ठ मित्र है, और भूत वर्तमान तथा भविष्यत्, सब को जानता है। तब यह जीव इन्द्रियों के साथ स्थित होता है, और उन भौतिक इन्द्रियों से कर्तव्यावर्तन-विचार-पूर्वक कर्म करता है। एवं, उस का जो तप, स्थिरता, शील, और उपशम है, तथा यह परब्रह्म मेरा प्राण है, ऐसी जो धारणा है, उनसे वह जीव ब्रह्मस्वरूप बन जाता है, अर्थात् वह भी ब्रह्म की तरह साक्षिमात्र द्रष्टा, दन्धनरहित, और ज्ञानी बनकर अवस्थित होता है।

इस प्रसङ्ग से वेदान्तियों के इस विचार का भी भलीप्रकार खण्डन हो जाता है कि 'ब्रह्मभूतो मद्वाग्येति' आदि उपनिषद्वाचनों से अद्वैतवाद का प्रतिपादन है। अपितु ऐसे स्थलों में 'ब्रह्मभूत.' का क्या अर्थ है, यह उपर्युक्त पास्कवचन से स्पष्ट हो रहा है ॥ १० ॥

✧═══════════✧
महाज् आत्मा के नाम ✧═══════════✧

अथात्मनो महतः प्रथमं भूतनाम-
धेयान्युत्क्रमिष्यामः—

हंसः, घर्मः, यज्ञः, वेनः, मेघः, कृमिः, भूमिः, विभुः, पशुः,
शम्भुः, राशुः, बयकर्मा, सोमः, भूतम्, भुवनम्, भविष्यत्,
महत्, आपः, व्योम, यशः, महः, स्वर्णिकम्, स्मृतीकम्, सृतीकम्,
सतीकम्, सतीजम्, गहनम्, गभीरम्, गह्वरम्, कम्, अन्नम्,
हविः, सन्न, सदनम्, श्रुतम्, योनिः, श्रुतस्ययोनिः, सत्यम्, नीरम्,
रयिः, सत्, पूर्णम्, सर्वम्, अक्षितम्, बर्हिः, नाम, सर्पिः,
आपः, पवित्रम्, अमृतम्, इन्दुः, हेम, स्वः, सर्गाः, शम्बरम्,
अम्बरम्, वियत्, व्योम, बर्हिः, धन्व, अन्तरिक्षम्, आकाशम्,

अपः, पृथिवी, भूः, स्वयम्भूः, अध्वा, पुष्करम्, सगरम्, समुद्रः,
तपः, तेजः, सिन्धुः, अर्णवः, नाभिः, ऊधः, वृक्षः, तद्, यद्,
किम्, ब्रह्म, वरेण्यम्, हंसः, आत्मा, भवन्ति, वर्धन्ति, अध्वानम्,
यद्वाहिष्व्या, शरीराणि, अव्ययञ्च संस्क्रुते, यज्ञः, आत्मा,
भवति, यदेनं तन्वते ॥ ११ ॥

अब, पहले महाङ् आत्मा परमात्मा के भूतवाची नामों का उल्लेख करते हैं, यह कहते हुए आचार्य ने ८४ नामों का उल्लेख किया है। उन में से 'भूतम्' से 'शम्भ्वरम्' तक (निघण्टु ४ पृ०) ४२ नाम जलवाची हैं, 'अम्भ्वरम्' से 'समुद्रः' तक (निघण्टु २ पृ०) १५ नाम अन्तरिक्षवाची हैं, और 'घर्म' से 'मेध' तक (निघण्टु १६ पृ०) ४ नाम यज्ञवाची हैं। एवं, ये सब नाम जोकि भूतों के लिये प्रयुक्त हुए हैं, वे परमात्मा के भी वाचक हैं, ऐसा इस प्रसंग से बोध होता है। आगे विश्वर स्वयं विचार कर सकते हैं ॥ ११ ॥

अथैतं महान्तमात्मानमेतानि सूक्तान्येता ऋचो ऽनुप्रवदन्ति—

सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ।
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ ६.६६.५

सोमः पवते जनयिता मतीनां, जनयिता दिवः, जनयिता
पृथिव्याः, जनयिताऽग्नेः, जनयिता सूर्यस्य, जनयितेन्द्रस्य, जन-
यितोत विष्णोः ।

सोमः पवते, सोमः सूर्यः प्रसवनात्, जनयिता मतीनां प्रका-
शनकर्मणामादित्यरश्मीनां, दिवो द्योतनकर्मणामादित्यरश्मीनां,
अग्नेर्गतिकर्मणामादित्यरश्मीनां, सूर्यस्य स्वीरणकर्मणामादित्य-
रश्मीनाम्, इन्द्रस्यैश्वर्यकर्मणामादित्यरश्मीनां, विष्णोर्व्याप्तिकर्म-
णामादित्यरश्मीनाम्—इत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—सोम आत्माप्येतस्मादेवेन्द्रियाणां जनितेत्यर्थः ।
अपि वा सर्वाभिर्विभूतिभिर्विभूततम आत्मेत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १२ ॥

इस महावृत्त आत्मा का, ये सूक्त (अ० ८, ९६, ८७ आदि) और ये ऋचायें, अनुप्रयोजन कर रही हैं, यह कहते हुए आचार्य ने २५ मंत्र उदाहरण के तौर पर उद्धृत किए हैं। उन में से पहला मंत्र 'सोमः पयते' आदि है, जिसके भिन्न २ दृष्टि से तीन अर्थ किए गये हैं, जोकि इसप्रकार हैं—

(१) सत्रोत्पादक प्रभु संपूर्ण ब्रह्मावृद्ध के अङ्ग प्रत्यङ्ग में से प्राप्त हो रहा है, जोकि सब मतिश्यों का उत्पादक है, द्युलोक का उत्पादक है, पृथिवीलोक का उत्पादक है, अग्नि का उत्पादक है, सूर्य का उत्पादक है, वायु का उत्पादक है, और यज्ञ का उत्पादक है।

(२) सर्वप्रेरक आदित्यस्वरूप परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मावृद्ध के अङ्ग प्रत्यङ्ग में समक रहा है, जो कि अपनी ज्ञान-प्रकाशक किरणों का उत्पादक है, अपनी कर्तव्याकर्तव्य-ब्योतक रश्मियों का उत्पादक है, अपनी ब्रह्मावृद्ध-विस्तारक रश्मियों का उत्पादक है, अपनी संचालक रश्मियों का उत्पादक है, अपनी प्रेरक रश्मियों का उत्पादक है, अपनी ऐश्वर्योत्पादक रश्मियों का उत्पादक है, और जोकि अपनी सर्वत्र व्याप्त होने वाली रश्मियों का उत्पादक है। यह मंत्र का अधिदैवत अर्थ है।

(३) अध्यात्म अर्थ इसप्रकार है—सब का आत्मस्वरूप परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मावृद्ध के अङ्ग प्रत्यङ्ग में गति कर रहा है, जो कि ज्ञानप्रकाशक, पदार्थ-द्व्योतक, ज्ञान-विस्तारक, गतिशील, प्रेरक, ज्ञानैश्वर्योत्पादक, और अनेक विषयों में व्याप्त होने वाली इन्द्रियों का उत्पादक है।

एक पक्ष में परमेश्वर को सूर्यस्वरूप और दूसरे में आत्मस्वरूप मान कर मंत्र के अधिदैवत, और अध्यात्म अर्थ किये गये हैं। सोम = आदित्य, आत्मा, ये दोनों प्रेरक हैं। यहा 'दिवः' 'पृथिव्याः' आदि सब एकवचनान्त पद बहुवचन का अर्थ देते हैं, और ये किरणों तथा इन्द्रियों के वाचक हैं ॥ १२ ॥

ब्रह्मा देवानामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम् ।
श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ॥ ६.१६.६

ब्रह्मा देवानामित्येष हि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणा-
मादित्यरश्मीनां, पदवीः कवीनामित्येष हि पदं वेत्ति कवीनां
कवीयमानामादित्यरश्मीनाम्, ऋषिर्विप्राणामित्येष हि ऋषणो
भवति विप्राणां व्यापनकर्मणामादित्यरश्मीनां, महिषो मृगाणा-

मित्येष हि महान् भवति मृगाणां मार्गनकर्मणामादित्यरश्मीनां,
 श्येनो गृध्राणामिति श्येन आदित्यो भवति श्यायतेर्गतिकर्मणः,
 गृध्र आदित्यो भवति गृध्यतेः स्थानकर्मणो यत एतस्मिंस्तिष्ठति,
 स्वधितिर्वनानामित्येष हि स्वयङ्कर्माण्यादित्यो धत्ते वनानां
 वननकर्मणामादित्यरश्मीनां, सोमः पवित्रमत्येति रेभन्नित्येष
 हि पवित्रं रश्मीनामत्येति स्तूयमानः । एष एवैतत् सर्वमक्षर-
 मित्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—ब्रह्मा देवानामित्ययमपि ब्रह्मा भवति देवानां
 देवनकर्मणामिन्द्रियाणाम्, पद्वीः कवीनामित्ययमपि पदं वेत्ति
 कवीनां कवीयमानानामिन्द्रियाणाम्, ऋषिर्विप्राणामित्ययम-
 प्यृषणो भवति विप्राणां व्यापनकर्मणामिन्द्रियाणाम्, महिषो
 मृगाणामित्ययमपि महान् भवति मृगाणां मार्गनकर्मणामिन्द्रिया-
 णाम्, श्येना गृध्राणामिति श्येन आत्मा भवति श्यायतेर्ज्ञानकर्मणः,
 गृध्राणीन्द्रियाणि गृध्यतेर्ज्ञानकर्मणो यत एतस्मिंस्तिष्ठति, स्वधि-
 तिर्वनानामित्ययमपि स्वयं कर्माण्यात्मनि धत्ते वनानां वनन-
 कर्मणामिन्द्रियाणाम्, सोमः पवित्रमत्येति रेभन्नित्ययमपि पवित्र-
 मिन्द्रियाण्यत्येति स्तूयमानः । अयमेवैतत् सर्वमनुभवतीत्यात्म-
 गतिमाचष्टे ॥ १३ ॥

देवता—सोम । (देवानां ब्रह्मा) यह आदित्यस्वरूप परमेश्वर अपनी
 प्रकाशक किरणों का धर्ता है, (कवीनां पद्वीः) अपनी उपदेश देने वाली किरणों
 के स्थान का ज्ञाता है, अर्थात् समय २ पर प्रभु का उपदेश उसी मनुष्य को प्राप्त
 होता है, जो कि उसका योग्य पात्र है । (विप्राणां ऋषिः) यह आदित्य—प्रभु
 फैलाने वाली अपनी रश्मियों का गतिस्थान है, (मृगाणां महिषः) देव तथा असुर
 जनों को ढूँढ़ने वाली अपनी रश्मियों का महाङ्ग स्थान है, (गृध्राणां श्येनः)
 अपने स्थान को न छोड़ने वाले सूर्यों का सूर्य है, (वनानां स्वधितिः) और

विभाग करने वाली अपनी रश्मियों के कर्मों को स्वयं धारण करता है। (सोमः रेभञ्च पवित्रं अत्येति) एवं, यह आदित्य-प्रभु स्तूयमान होता हुआ अपनी रश्मियों की पवित्रता को पहुंचाता है।

यह मंत्र का अधिदैवत अर्थ है। इसीप्रकार अध्यात्म अर्थ भी समझ लेना चाहिए। इस पद्य में देव कवि आदि शब्द इन्द्रियवाची हैं और 'श्येन' का अर्थ (आत्मा) परमात्मा है। देव आदि शब्दों के निर्वचन यास्क-पाठ से ही स्पष्ट हैं, अतः उनका विस्तार नहीं किया गया।

इससे अगले खण्डों में निरुक्त का पूरा २ शुद्ध पाठ नहीं मिलता, अतः आगे केवल मूल निरुक्त ही दिया गया है, उसकी व्याख्या नहीं की गयी ॥ १३ ॥

तिस्रो वाच ईरयति प्रवह्निर्ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्। गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ ८.८७. ३४

बहिरादित्यो भवति, स तिस्रो वाचः प्रेरयत्यृचो यजूंषि सामान्यृतस्यादित्यस्य कर्माणि ब्रह्मणो मतान्येप एवैतत्सर्वमक्षर-भित्यधिदैवतम्।

अथाध्यात्मम्—बहिरात्मा भवति स तिस्रो वाच ईरयति प्रेरयति विद्यामतिबुद्धिमनान्यृतस्यात्मनः कर्माणि ब्रह्मणो मतान्य-यमेवैतत्सर्वमनुभवतीत्यात्मगतिमचष्टे ॥ १४ ॥

सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः। सोमः सुतः पूयते अज्यमानः सोमे अर्कास्त्रिष्टुभः संनवन्ते ॥ ८.८७. ३५

एतमेव सोमं गावो धेनवो रश्मयो वावश्यमानाः कामय-माना आदित्यं यन्ति, एतमेव सोमं विप्रा रश्मयो मतिभिः पृच्छमानाः कामयमाना आदित्यं यन्ति, एतमेव सोमः सुतः पूयते अज्यमानः, एतमेवार्काश्च त्रिष्टुभश्च संनवन्ते त एतस्मि-आदित्य एकं भवन्तीत्यधिदैवतम्।

अथाध्यात्मम्—एतमेव सोमं गावो धेनव इन्द्रियाणि वाक्श्य-
मानानि कामयमानान्यात्मानं यन्ति, एतमेव सोमं विप्रा इन्द्रियाणि
मतिभिः पृच्छमानानि कामयमानान्यात्मानं यन्ति, एतमेव
सोमः सुतः पूयते अज्यमानः, इममेवात्मा च सप्तऋषयश्च संनवन्ते
तानीमान्येतस्मिन्नात्मन्येकं भवन्तीत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १५ ॥

अक्रान्तसमुद्रः प्रथमे विधर्मं जनयन्प्रजा भुवनस्य राजा । वृषा
पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुः ॥ ६.६७.४०

अत्यक्रमीत् समुद्र आदित्यः परमे व्यवने वर्षकर्मणा जन-
यन् प्रजा भुवनस्य राजा सर्वस्य राजा वृषा पवित्रे अधिसानो
अव्ये बृहत् सोमो वावृधे सुवान इन्दुरित्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—अत्यक्रमीत् समुद्र आत्मा परमे व्यवने
ज्ञानकर्मणा जनयन् प्रजा भुवनस्य राजा सर्वस्य राजा । वृषा
पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत् सोमो वावृधे सुवान इन्दुरित्यात्म-
गतिमाचष्टे ॥ १६ ॥

महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान् । अद-
धादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ ६.६७.४१

महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवानामाधि-
पत्यम्, अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दु-
आदित्यइन्दुरात्मा ॥ १७ ॥

विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार ।
देवस्य पश्य कार्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ १०.५५.५

विधुं विधमनशीलं, दद्राणं दमनशीलं युवानं चन्द्रमसं पलित
आदित्यो गिरति सद्यो म्रियते स दिवा समुदितेत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—विधुं विधमनशीलं दद्राणं दमनशीलं
युवानं महान्तं पलित आत्मा गिरति रात्रौ, म्रियते रात्रिः समुदि-
तेत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १८ ॥

साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकजं षष्ठिग्रमा ऋषयो देवजा इति ।
तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्ते
विकृतानि रूपशः ॥ १.१६४.१५

सहजातानां षण्णामृषीणामादित्यः सप्तमः । तेषामिष्टानि
वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि वा
ऽद्भिः सह सम्मोदन्ते यत्रेतानि सप्तऋषिणानि ज्योतींषि तेभ्यः
पर आदित्यस्तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—सहजातानां षण्णामिन्द्रियाणामात्मा सप्तमः,
तेषामिष्टानि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि
वा नतानि वा ऽग्नेन सह सम्मोदन्ते यत्रेमानि सप्तऋषीणा-
नीन्द्रियाण्येभ्यः पर आत्मा तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्यात्मगति-
माचष्टे ॥ १९ ॥

स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षएवान्न विचेतदन्धः । कविर्य
पुत्रः स ईमाचिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत् ॥ १.१६४.१६

(१) यह पाठ १० अ० १६ श० में आया है । वही पाठ यहां लेखक-प्रमाद से लिखा जान पड़ता है, जोकि इस स्थल पर अप्रासङ्गिक सा जान पड़ता है ।

(२) यह मंत्र १०ई पृ० पर व्याख्यात है ।

स्त्रिय एवैताः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धहारिण्यः, ता अमुं पुं-
शब्देन निराहारः प्राण इति पश्यन् । कष्टान्न विजानात्यन्धः ।
कविर्यः पुत्रः स इमा जानाति । यः स इमा जानाति स पितृष्पिता-
ऽसदित्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २० ॥

सप्तार्द्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि । ते
धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः ॥ १.१६४.३६

सप्तैतानादित्यरश्मीन् अयमादित्यो गिरति मध्यस्थानोर्ध्व-
शब्दो यान्यस्मिंस्तिष्ठन्ति, तानि धीतिभिश्च मनसा च विपर्ययन्ति
परिभुवः परिभवन्ति, सर्वाणि कर्माणि वर्षकर्मणेत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—सप्तेष्वानीन्द्रियाण्ययमात्मा गिरति मध्यस्था-
नोर्ध्वशब्दो यान्यस्मिंस्तिष्ठन्ति तानि धीतिभिश्च मनसा च विपर्य-
यन्ति, परिभुवः परिभवन्ति सर्वाणीन्द्रियाणि ज्ञानकर्मणेत्यात्म-
गतिमाचष्टे ॥ २१ ॥

न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि । यदा
मागन्मथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः ॥ १.१६४.३७

नहि विजानन् बुद्धिमतः पुष्टिः पुत्रः परिवेदयतेऽयमादित्यो-
ऽयमात्मा ॥ २२ ॥

अपाङ्क् प्राङ्केति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः । ता शश्व-
न्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यश्चिक्युर्न निचिक्युरन्यम् ॥ १.१६४.३८

अपाञ्चयति प्राञ्चयति स्वधया गृभीतोऽमर्त्य आदित्यो
मर्त्येन चन्द्रमसा सह । तौ शश्वद्गामिनौ विश्वगामिनौ
बहुगामिनौ वा । पश्यत्यादित्यं न चन्द्रमसमित्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—अपाञ्चयति प्राञ्चयति स्वधया गृभीतो-
ऽमर्त्य आत्मा मर्त्येन मनसा सह । तौ शश्वद्गामिनौ विश्वगा-
मिनौ बहुगामिनौ वा । पश्यत्यात्मानं न मन इत्यात्मगति-
माचष्टे ॥ २३ ॥

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेपनृम्णः । सद्यो जज्ञानो
निरिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्युमाः ॥ १०. १२०.१

तद् भवति भूतेषु भुवनेषु ज्येष्ठमादित्यं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेप-
नृम्णः । सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूनि निरिणातिः प्रीति-
कर्मा दीप्तिकर्मा वा । अनुमदन्ति यं विश्व ऊमा इत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—तद् भवति भूतेषु भुवनेषु ज्येष्ठमव्यक्तं यतो
जायत उग्रस्त्वेपनृम्णो ज्ञाननृम्णः । सद्यो जज्ञानो निरिणाति
शत्रूनि निरिणातिः प्रीतिकर्मा दीप्तिकर्मा वा । अनुमदन्ति
यं सर्व ऊमा इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २४ ॥

को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून् ।
आसन्निषून् ह्रस्वसो मयोभून् ष्षां भृत्यामृणधत्स जीवात् ॥ १. ८४. १६

क आदित्यो धुरि गा युङ्क्ते रश्मीन् कर्मवतो भानुमतो
दुराश्वर्षानसून् यसुनवन्तीषूनि पुणवन्ति मयोभूनि सुखभूनि य
इमं सम्भृतं वेद कथं स जीवत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—क आत्मा धुरि गा युङ्क्त इन्द्रियाणि
कर्मवन्ति भानुमन्ति दुराधर्षानसून्य सुनवन्तीषूनि शुण्वन्ति
मयोभूनि सुखभूनि य इमानि सम्भूतानि वेद चिरं स जीवती-
त्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २५ ॥

क ईषते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति ।
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधिब्रवत्तन्वे को जनाय ॥ १.८४.१७

क एव गच्छति, को ददाति, को बिभेति, को मंसते सन्त-
मिन्द्रं, कस्तोकायापत्याय महते च नो रणाय रमणीयाय
दर्शनीयाय ॥ २६ ॥

को अग्निमीदृ हविषा घृतेन सुचा यजाता ऋतुभिर्ध्रुवेभिः । कस्मै देवा
आवहानाशु होम को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः ॥ १०.८४.१८

क आदित्यं पूजयति, हविषा च घृतेन च सुचा यजाता
ऋतुभिर्ध्रुवेभिरिति । कस्मै देवा आवहानाशु होमार्थान् । को मंसते
वीतिहोत्रः सुदेवः कल्याणदेव इत्यधिदैवतम् ।

अथाध्यात्मम्—क आत्मानं पूजयति, हविषा च घृतेन च
सुचा यजाता ऋतुभिर्ध्रुवेभिरिति । कस्मै देवा आवहानाशु
होमार्थान् । को मंसते वीतिहोत्रः सुप्रज्ञः कल्याणप्रज्ञ इत्या-
त्मगतिमाचष्टे ॥ २७ ॥

त्वमङ्ग प्रशंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम् । न त्वदन्यो
मघवन्नस्ति मर्दितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ १.८४.१६

त्वमङ्ग प्रशंसीर्देवः शविष्ठ ! मर्यम्, न त्वदन्योऽस्ति मघवन् !
पाता वा पालयिता वा जेता वा सुखयिता वा, इन्द्र । ब्रवीमि
ते वचः स्तुतिसंयुक्तम् ॥ २८ ॥

हंसः शुचिषट्सुरन्तरिक्षसद्रोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् । वृषद्वर-
सद्वतसद् व्योमसदजः गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम् ॥ ४.४०.५

हंस इति हंसाः सूर्यरश्मयः परमात्मा परं ज्योतिः पृथिवी
व्याप्तेति व्याप्तं सर्वं व्याप्तं वननकर्मणानभ्यासेनादित्यमण्डले-
नेति त्ययतीति लोको त्ययतीति हंसयन्त्ययतीति हंसाः परम-
हंसाः परमात्मा सूर्यरश्मिभिः प्रभूतगभीरवसतीति त्रिभिर्वसती-
ति वा रश्मिर्वसतीति वा वह्निर्वसतीति वा सुवर्णरेताः पूषा
गर्भा रिभेति रिभन्ता वनकुटिलानि कुटन्ता रिभन्तान्तरिक्षा
चरत्पथान्तरिक्षा चरदिति दिवि भुवि गमनं वा सुभानुः सुप्रभूतो
होतादित्यस्य गता भवन्त्यतिथिर्दुरोणसत् सर्वे दुरोणसद् द्रवं
सर्वे रसा विकर्षयति रश्मिर्विकर्षयति वह्निर्विकर्षयति वननं भवत्य-
श्वगोजा अद्रिगोजा धरिनिगोजाः सर्वे गोजा ऋतजा बहुशब्दा
भवन्ति निगमो निगमव्यति भवत्यृषे निर्वचनाय ॥ २६ ॥

द्वौ सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः
पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १.१६४.२०

(१) इस मंत्र की व्याख्या विशेषतः बहुत गड़बड़ है । यह मंत्र वेतरेय
ब्राह्मण में भी (४. ३. ५) व्याख्यात है ।

(२) इस मंत्र के सायणभाष्य में 'अत्र द्वौ द्वौ प्रतिष्ठितौ सुकृतौ भर्म-
कर्तारौ' इत्यादि निरुक्ते गतमस्य मंत्रस्य व्याख्यानमनुसंधेयम्— यह लिखा है ।
इसके सिवाय चौदहवें अध्याय की किसी भी मंत्र-व्याख्या का बहुरण सायणभाष्य
में नहीं पाया जाता ।

द्वौ द्वौ प्रतिष्ठितौ सुकृतौ धर्मकर्तारौ दुष्कृतं पापं परिसारक-
मित्याचक्षते । सुपर्णा सयुजा सखायेत्यात्मानं परमात्मानं प्रत्यु-
त्तिष्ठति शरीर एव तज्जायते । वृक्षं शरीरं, वृक्षे पक्षौ प्रतिष्ठापय-
ति । तयोरन्यद्दुःशुक्त्वाऽन्नम् अनश्नन्नन्यां सरूपतां सलोकता-
मश्नुते य एवं विद्वान् अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीतीत्यात्मगति-
माचष्टे ॥ ३० ॥

आयाहीन्द्र पथिभिरीळितेभिर्यज्ञमिमं नो भागधेयं जुषस्व ।
तृप्तां जुहुर्मातुलस्येव योषा भागस्ते पैतृष्वसेयी वषामिव ॥

आगमिष्यन्ति शक्रो देवताः, तास्त्रिभिस्तीर्थेभिः शक्रप्रतरै-
रीळितेभिस्रिभिस्तीर्थैर्यज्ञमिमं नो यज्ञभागधेयमग्नीषोमभागादिन्द्रो
जुषस्व तृप्तामेवं मातुलयोगकन्या भागं सर्तुकेष सा या देवतास्ता-
स्तत्स्थाने शक्रं निदर्शनम् ॥ ३१ ॥

विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्त्तास ऊतये ।
अग्निं गीर्भिर्हवामहे ॥ ८.११.६

विप्रं विप्रासोऽवसे विदुर्वेद विन्दतेर्वेदितव्यं विमलशरीरेण
वायुना विप्रस्तु हृत्पद्मनिलयस्थितमकारसंहितमुकारं पूरयेत्
मकारनिलयं गतं विप्रं प्राणेषु विन्दुसिक्तं विकसितं वह्निस्तेजः-
प्रभं कनकपद्मेष्वमृतशरीरम् अमृतजातस्थितम् अमृतवाचाऽमृत-
मुखे वदन्ति 'अग्निं गीर्भिर्हवामहे' अग्निं सम्बोधयेद् 'अग्निः सर्वा
देवताः (ऐ० आ० १.१.१) इति ॥ ३२ ॥

तस्योतरा भूयसे निर्वचनाय—

(१) यह ३१ वां खण्ड कई पुस्तकों में नहीं है ।

जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । स नः
पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥ १.६६.१

जातवेदस इति जातमिदं सर्वं सचराचरं स्थित्युत्पत्तिप्रलय-
न्यायेनाच्छाय सुनवाम सोममिति प्रसवेनाभिषवाय सोमं राजान-
ममृतमरातीयतो यज्ञार्थमिति स्मो निश्चये निदहाति दहति भस्मी-
करोति सोमो दददित्यर्थः । स नः पर्षदति दुर्गाणि दुर्गमनानि
स्थानानि नावेव सिन्धुं, यथा कश्चित्कर्णधारो नावेव सिन्धोः
स्थन्दनान्नदीं जलदुर्गां महाकूलां तारयति दुरितात्यग्निरिति
तानि तारयति ॥ ३३ ॥

तस्यैषाऽपरा भवति—

इदं ते ऽन्याभिरसमानमद्भिर्याः काश्च सिन्धुं प्रवहन्ति नद्यः ।

सर्पो जीर्णमिव त्वचं जहाति पापं सशिरस्कोऽभ्युपेत्य ॥

इदं ते ऽन्याभिरसमानाभिर्याः काश्च सिन्धुं पतिं कृत्वा नद्यो
वहन्ति सर्पो जीर्णमिव सर्पस्त्वचं त्यजति पापं त्यजन्ति । आप
आप्नोतेः ॥ ३४ ॥

तासामेषा भवति—

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव

बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ॥ ७. ५६.१२

त्र्यम्बको रुद्रस्तं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं सुष्टुगन्धिं पुष्टि-
वर्धनं पुष्टिकारकम् उर्वारुकमिव फलं बन्धनादारोधनान्मृत्योः
सकाशात् मुञ्चस्व माम् ॥ ३५ ॥

कस्मादित्येषामितरेषाऽपरा भवति —

शतं जीव शरदो वर्द्धमानः शतं हेमन्ताञ्छतमु वसन्तान् । शत-
मिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेम पुनर्दुः ॥ १०.१६१.४

‘शतं जीव शरदो वर्द्धमानः’ (अथर्व० ३. ११.४) इत्यपि निगमो
भवति । शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुत एना वर्द्धयन्ति, शतमेनमेव
शतात्मानं भवति, शतमनन्तं भवति, शतमैश्वर्यं भवति, शत-
मिति शतं दीर्घमायुः ॥ ३६ ॥

मां ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्कदाचना दधन् । विश्वा
च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥ १.८४.२०

मा च ते धामानि मा च ते कदाचन सरिषुः सर्वाणि
मज्ञानान्युपमानाय मनुष्यहितोऽयमादित्योऽयमात्मा ।

अथैतदनुप्रवदन्ति । अथैतं महान्तमात्मानमेषगङ्गाः प्रव-
दति ‘वैश्वकर्माणे देवानां नु वयं जाना’ ‘नासदासीन्नो सदासी-
त्तदानीम्’ (१०.१२९.१) इति च । सैषाऽत्मजिज्ञासा, सैषा सर्व-
भूतजिज्ञासा । ब्रह्मणः सारिष्टं सरूपतां सलोकतां गमयति य
एवं वेद । नमो ब्रह्मणे, नमो महते भूताय, नमः पारस्कराय,
नमो यास्काय । ब्रह्म शुक्लमसीय ॥ ३७ ॥

निरुक्त समाप्त

(१) कई पुस्तकों में छैतीसवां खण्ड नहीं है । (२) कई पुस्तकों में ‘नमो
ब्रह्मणे’ से लेकर अन्त तक का पाठ नहीं है, और कईयों में ‘नमः पारस्कराय’
नहीं है ।

यमयमी-सूक्त ।

ऋग्वेद के दशम मण्डल का दशम सूक्त यमयमी-सूक्त है। यह प्रकरण दो मंत्रों की वृद्धि और थोड़े से परिवर्तन के साथ अथर्ववेद (१८.१.१-१६) में भी पाया जाता है। इस सूक्त के चार मंत्र यास्काचार्य ने निरुक्त में दिये हैं। वे चार मंत्र २८२, ३१०, ४४१ और ६८४ पृष्ठों पर उल्लिखित हैं। उन मंत्रों के अर्थ करने के लिये आवश्यक था कि संपूर्ण सूक्त पर विचार किया जाता। अतः, उन २ स्थलों में पृथक् २ मंत्रों के अर्थ न देकर यहां अन्त में संपूर्ण सूक्त पर विचार किया जाता है।

मंत्रों के अर्थ करने से पूर्व हम पर विवेचन का लेना आवश्यक है कि यम यमी कौन हैं और उन के संवाद से क्या शिक्षा दी गयी है। हम विषय का निर्णय हो जाने पर मंत्रार्थ का समझना बड़ा सरल होजावेगा।

(१) प्रस्तुत सूक्त में यम यमी भाई बहिन हैं। इस की पुष्टि में निम्न-लिखित हेतु हैं—

(क) इसी सूक्त के ११ वें मंत्र में यम यमी के लिये 'भ्राता' 'स्वता' का प्रयोग किया गया है, और १२ वें मंत्र 'पापमाहुर्यः स्वतारं निगच्छात्' में फिर यमी के लिये 'स्वतारम्' प्रयुक्त है। ये शब्द भाई बहिन के सिवाय अन्य किसी संबन्ध में प्रयुक्त नहीं होते।

(ख) वेद की इस अन्तःसाक्षि के अतिरिक्त लौकिक संस्कृत का साहित्य भी हमारे विचार की पूरी पुष्टि करता है। शब्दकल्पद्रुम आदि कोषों में 'यमुना' नदी के यमभगिनी और यमी, ये दो नाम उल्लिखित हैं। एवं, यम का पर्यायवाची 'यमुनाभ्राता' बतलाया गया है। हमें इस कल्पना में जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि 'यम' यमुना नदी का भाई क्यों है ? परन्तु यह स्पष्ट है कि 'यम' यमुनाभ्राता है, और 'यमुना' के समानार्थक शब्द 'यमी' और 'यमभगिनी' हैं। इसी प्रकार 'भाईद्वज' नामक प्रविद्ध त्योहार जो कि दीपावली के तीसरे दिन प्रायः सम्पूर्ण भारत में मनाया जाता है, उस का संस्कृतनाम 'भ्रातृद्वितीया'

है, और 'भ्रातृद्वितीया' का पर्यायवाची नाम 'यमद्वितीया' कोशों में उल्लिखित है। इस प्रसिद्धि से बोध होता है कि यम यमी भाई बहिन के लिये प्रयुक्त होते हैं।

कई स्वतंत्र-विचारक यह समझते हैं कि यम यमी पति पत्नी के बोधक हैं। परन्तु उन का यह विचार प्रमाण-शून्य है। संस्कृत-वाङ्मय में 'यमी' का अर्थ 'यमभगिनी' किया गया है यमपत्नी नहीं। यदि किसी स्थल में 'यमी' का अर्थ 'यमपत्नी' होता तो कोषकार यह अर्थ भी अत्रस्थ देते। परन्तु ऐसा न करके उल्टी उलटा 'यमपत्नी' का अर्थ 'यमस्य भार्या' करते हैं, 'गमी' का नहीं।

एवं, संस्कृत-वाङ्मय में स्पष्ट तौर पर 'यमी' का अर्थ 'यमभगिनी' विश्रामान है, फिर भी जो विचारक 'पुंयोगादाख्यायाम्' (पा० ४.१.४८) सूत्र की घोषणा करके कहते हैं कि 'यमी' का अर्थ 'यमभगिनी' कभी नहीं हो सकता यमपत्नी होगा, यमभगिनी के अर्थ में तो 'यमा' रूप बनेगा, यह उनकी नितान्त भूल है। जिस भाषा का वह ठपाकरण-सूत्र प्रस्तुत करते हैं, उसी भाषा के सब कोषकार एकस्वर से यही कह रहे हैं कि कि 'यमी' का अर्थ 'यमभगिनी' है। अतः, निम्नन्द्देह उस सूत्र का कुछ और ही अभिप्राय होना चाहिये। 'पुंयोगादाख्यायाम्' का सीधा अर्थ यह है कि जो पुल्लिंग नाम पुरुष के योग से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, उनसे 'डीप्' हो। यहां स्त्री पुरुष का एकमात्र दम्पती-भाव कहां से आया ? स्त्री पुरुष के संबन्ध भाई बहिन और पिता पुत्री भी तो हैं, वे कैसे छूट जावेंगे। अतएव कौमुदीकार ने 'न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः' (पा० ४.१.७८) की व्याख्या में लिखा है—केकयीत्यत्र तु जन्यजनक-भावलक्षणे पुंयोगे डीप्'। और, तत्त्वबोधिनीकार ने 'पुंयोगादाख्यायाम्' सूत्र पर लिखा है—'योगः संबन्धः, सचेह दम्पतिभाव एवेति नाग्रहः, संकोचे मानाभावात्।' एवं, वेद की अन्तःतान्त्रिक और लौकिक संस्कृत की प्रसिद्धि से विदित होता है कि यमयमी भाई बहिन के वाचक हैं।

(२) 'यम' शब्द सहजात जोड़ा और असहजात जोड़ा, इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त है। एवं, यम और यमी सगीत भाई बहिन हैं सगे नहीं।

संपूर्ण सूक्त में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे कि सगे भाई बहिनों की रूपरेखा की जासके। पंचम मंत्र के 'गर्भे नु नौ जनिता दम्पती कः' वचन को देखकर कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि यहां तो स्पष्टतया सगे भाई बहिन ही अभिप्रेत हैं। यह उनकी भूल है। यहां पर 'नौ' शब्द द्वितीयान्त नहीं प्रत्युत बहुवचन है। एवं, इसका अर्थ यह होगा कि 'उत्पादक परमेस्वर ने हमारे कई भाई बहिनों को गर्भ में दम्पती बनाया है'।

(३) गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टिर्यथासः
(१०.८५.३६) । विधवेव देवरम् मर्यं न योषा (ऋ० १०.४०.२) ।
उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकम् (ऋ० १०.१८.८) इत्यादि मंत्रों में
विवाह और नियोग का सामान्यतया विधान है । परन्तु यमयमी सूक्त
सगोत्र-विवाह और सगोत्र-नियोग का निषेधक है ।

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ मनु० ३.५

अर्थात्, जो स्त्री माता की छः पीढ़ी और पिता के गोत्र की न हो वह द्विजों
के लिये (दारकर्मणि) विवाहाय और (मैथुने) नियोग में गर्भधारणार्थ प्रशस्त है ।

उपर्युक्त मनुवचन का मूल यही यमयमी-सूक्त है । इसी वेदाज्ञा को सामने
रखते हुए ऋषि-ध्यानन्द ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका के नियोग-प्रकरण में लिखते
हैं—“परन्तु माता, गुरुपत्नी, भगिनि, कन्या, पुत्रकथू आदि के साथ नियोग करने
का सर्वथा निषेध है ।” अतएव पुत्री का नाम ‘दुहिता’ है क्योंकि वह ‘दूरे हिता’
होती है, विवाह या नियोग के संबन्ध के लिये सगोत्रों से बाहर दूर निहित
होती है ।

अपिण्ड, सगोत्र, सनाभि, सञ्जाति—ये सब शब्द शब्दकल्पद्वय ने समा-
नार्थक बतलाये हैं । इस अर्थ में ‘जामि’ शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जिसकी सिद्धि
३८२ पृ० पर की गयी है ।

चतुर्थ मन्त्र में आये ‘गन्धर्वो अप्सु अप्या च योषा’ ‘सा नौ
नाभिः’ ‘परमं जामि तस्मै’ और १० वें मंत्र का ‘जामयः’ शब्द इन्हीं सगो-
त्रता का द्योतक है ।

(४) ये यम और यमी पूर्ण संयमी हैं । मन्त्र-ध्याख्या के देखने से आप
को स्पष्टतया ज्ञात हो जावेगा कि यमी के संयम में भी कोई मन्देह-स्थल नहीं ।
‘यितुर्नपातमादधीत वेधा’ एकस्य चिश्यजसं मर्त्यस्य’ ‘विवृहेव रथ्येव चक्रा’
आदि में यमी उच्च उद्गुदेय का ही निर्देश कर रही है ।

‘काममूता’ में उसने स्पष्टतया ही कह दिया है कि मैं यथेष्ट प्रवृत्तचेता होती
हुई इस सम्बन्ध के लिये कह रही हूँ । यमी का प्रस्ताव अशिष्ट है, भाव पाषण्ड्यपूर्ण
नहीं प्रत्युत पवित्र है ।

सगोत्र वालों में विवाह के लिये जिस किसी तरह भी बुद्धि और हृदय को
अपील किया जा सकता है, किया गया । और फिर उसके ठीक २ उत्तर देकर

निषेधात्मक परिणाम निकाला गया जिस से प्रस्तावकर्त्री यमी भी सहमत हो गई । यह है संवाद का रहस्य ।

(५) यमयमी-मन्त्र के नियोग-पक्ष में यह स्पष्टतया विदित होता है कि 'यमी' का पति जीवित है परन्तु उस से कोई सन्तान नहीं हुई । प्रथम ही मंत्र में यमी कह रही है 'पितुर्नपातमाधीत वेधा अधिक्वमि प्रतरं दीध्यानः' अर्थात् पितृ-वंश की चिन्ता करता हुआ मेरा विधाता पति पृथिवी पर अपने पिता के वंश को नष्ट न होने देने वाले प्रकृष्ट पौत्र को धारण करे । मातर्वे मंत्र में यमी कहती है "विवृहेत्र रथ्येय चक्रा" हम पतिपत्नी रथ के दोनों चक्रों के समान मिलकर उद्योग करें । और ९ वें मंत्र में 'यम' यमी और उस के पूर्व पति, दोनों के लिये परमेश्वर से कल्याण-प्रार्थना करता है ।

नियोग-पक्ष में १३ वे तथा १४ वें मंत्र को देखने में यह भी विदित होता है कि 'यम' की पत्नी से भी कोई सन्तान नहीं हुई । अतः वह भी किसी से नियोग करना चाहता है । परन्तु यह स्पष्ट नहीं कि उस की पत्नी जीवित है या मर चुकी है । परन्तु यह असदिग्ध है कि 'यमी' का पति अभी जीता है ।

जिसप्रकार यम भाई ने यमी बहिन के लिये 'ग्रन्थमिच्छस्य सुभगे पतिं मत्' का प्रयोग किया है उसीप्रकार असमर्थ पति पत्नी को और असमर्थ पत्नी पति को यह बात कह सकती है । अतएव ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुद्रास के नियोग-प्रकरण में उपर्युक्त मंत्र-वचन का अर्थ 'हे सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्री' इत्यादि किया है ।

अब इतनी भूमिका के पश्चात् मंत्र-व्याख्यान की ओर आइए—

यमी की उक्ति

ओ चित्सखायं सख्या चवृत्यो तिरः पुरुचिदर्शवं जगन्वान् ।

पितुर्नपातमाधीत वेधा अधिक्वमि प्रतरं दीध्यानः ॥ १ ॥

(ओ चित्) हे ज्ञानवाह यम ! (सखायं चित् सख्या चवृत्याम्) तुझ अष्ट मित्र को मैं गृहस्थ-धर्म के लिये बर्तू, ग्रहण करू (तिरः अर्णवं चित् पुरु जगन्वाह) यतः तू विद्यमान भवसागर में संपूर्णता को अर्थात् पूर्ण जीवन को प्राप्त कर चुका है । (दीध्यानः वेधा) प्रकाशमादृष्टा हमारा ध्यान करता हुआ अर्थात् हमारे पर अनुग्रह करता हुआ विधाता प्रभु (अधिक्वमि) पृथिवीस्थानीय मुझ स्त्री में (पितुः प्रतरं नपात) पितृवंश को नष्ट न होने देने वाली प्रकृष्ट सन्तान को (आदधीत) धारण करे ।

नियोग पक्ष में—(दीध्यानः वेधा) पितृवंश की चिन्ता करता हुआ मेरा विधाता पति (अघिचमि) पृथिवी पर (पितुः प्रतरं नपातं आदधीत) अपने पिता के वंश को नष्ट न होने देने वाले प्रकृष्ट पौत्र को धारण करे ।

विशेष—दूसरा 'चित्' पूजार्थक है (निरुक्त २६ पृ०) । सख्या = सख्याय, सुपां सुसुक् (पाणि० ७. १. ३९) से 'डे' को 'आ' । तिरस् = प्रीतिम् (निरुक्त २२६ पृ०) । पुरु = संपूर्णता, देखिए सुश्रुत क्या कहता है—चतस्रोऽवस्था शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता ततः किञ्चित्परिहाण्येति । पूर्ण यौवन के पश्चात् चौथी वृद्धावस्था में विवाह या नियोग नहीं हो सकता । इस संबन्ध के लिये पूर्ण यौवन अवस्था ही सर्वोत्कृष्टममभी जाती है, अतः इसी का यहां निर्देश किया गया है । 'दीध्यानः' रूप दीप्त्यर्थक 'दीधीङ्' या 'ध्यै' चिन्तायाम्, इन दोनों धातुओं से निष्पन्न होता है । चमि = चमायां, यहां आतो धातोः (पाणि० ६. ४. १४०) में 'आतः' योग-विभाग में 'आ' का लोप हो गया है । जैसे 'क्वो ल्यप्' (पा० ७. १. ३७) हलः घ्नः शानउभौ (पा० ३. १. ८३) इन सूत्रों में 'क्वायाः' की जगह 'क्तः' और 'आयाः' की जगह 'इनः' आकारलोप से हो गया है । नपात् = पुत्र या पौत्र, न पातयतीति नपात् ।

मंत्र से स्पष्ट है कि यहां भोग के लिये विवाह या नियोग का संबन्ध नहीं हो रहा प्रत्युत प्रकृष्ट मन्तान पैदा करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है, जैसे कि 'गर्भं धाता दधातु ते' आदि मंत्रों में प्रतिपादन किया हुआ है ।

यम की उक्ति ।

न ते सखा सख्यं वप्येतेत् सलक्ष्मा यद् विषुरूपा भवाति ।

महसुत्रासो असुरस्य वीरा दियो धर्तार उर्विया परिक्यन् ॥ २ ॥

(ते सखा णत् मख्यं न वष्टि) हे यमि बहिन ! तेरा मित्र ऐसे गृहस्थ को नहीं पसन्द करता, (यत् सलक्ष्मा विषुरूपा भवाति) यतः समान चिन्हों वाली बहिन त्रिषमरूपा होती है, विवाह या नियोग के लिये अयोग्य होती है । (महः असुरस्य) पूज्य प्राणाधार मरुमेख के (वीराः) वीर अर्थात् पापनाशक (दिवः धर्तारः) और सत्य-प्रकाश-प्रदात्री वेदवाणी के धारण करने वाले (पुत्रासः उर्विया परिक्यन्) पुत्र बड़े बल से ऐसे संबन्ध का प्रत्याख्यान करते हैं ।

विशेष—सगोत्र की पुरुष प्रायः सलक्ष्म ही हुआ करते हैं । भाई बहिन मामा भानजा आदि के रूप किस तरह मिलते जुलते हैं, इसे प्रत्येक रूपदर्शी समझ सकता है । वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा सलक्ष्म-संबन्ध दोषपूर्ण होने से सर्वथा

त्याज्य है। किंतु इसी संगोत्र विवाह या नियोग को विषमरूप कहता हुआ निषेध कर रहा है।

विषुरूप—विषमरूप (इ७९ पृ०)। वीर=पापनाशक, वीर्यव्यमित्राह (३८ पृ०)। उर्विया=उरुणा, 'टा' की जगह 'इघाट' (पाणि० वा० ७. १. ३९)। अपपरी वर्जने (१.४.८८) में पाणिनि 'परि' को वर्जनार्थक भी मानते हैं।

य इन्दोः पवमानस्यानुधामान्यकमीत्।

तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाधिधन्मनः ॥ ६. ११४. १

(यः इन्दोः पवमानस्य) जो मनुष्य श्रेष्ठवर्धधाम पावक परमात्मा के (धामानि अनु अकमीत्) सर्वसत्यविद्यास्थानों वेदों का अनुकरण करता है (सोम ! यः ते मनः अधिधत्) और हे शान्तिधाम ! जो तेरे मनोमूकूल अर्थात् तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, (तं सुप्रजाः इति आहुः) विद्वान् लोग उस को तुम्हारा 'सुपुत्र' कहते हैं।

यह है परमेश्वर के सुपुत्र का लक्षण। ऐसे सुपुत्र वेद की आज्ञाओं से प्रभावित होकर सलक्ष्म संबन्ध का घोर प्रत्याख्यान करते हैं, अतः यह संबन्ध अनिष्ट है, यम ऐसे सम्बन्ध को नहीं चाहता।

यमी की उक्ति।

उशन्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चित् त्यजसं मर्त्यस्य।

नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्त्युः पतिस्तत्त्वमाधिविषयाः ॥ ३ ॥

वेदेनापी मर्त्यामीय पुत्रं नो मर्त्या को चाहते हैं।

(ते अमृतासः घ) हे यम भ्रातः ! वे अमृतपुत्र भी (एकस्यचित् मर्त्यस्य) एक मनुष्य के (एतत् त्यजसं) इस एक स्त्री-रत्न को (उशन्ति) चाहते हैं। (ते मनः अस्मे मनसि निधायि) अतः, तेरा मन मेरे मन में निरन्तर स्थित हो (जन्त्युः पतिः तन्वं आधिविषयाः) और सन्तानोत्पत्ति करने वाला पति होकर इस शरीर को अर्थात् मुझ को प्राप्त हो। ते पति इति ॥ १५ के मे।

नियोगपक्ष में—हे यम भ्रातः ! वे अमृतपुत्र भी प्रत्येक मनुष्य के इस पुत्र-रत्न को चाहते हैं। अतः तेरा मन मेरे मन में नियोग पूर्वक स्थित हो, अर्थात् मेरे अन्दर गर्भ धारण कर।

विशेष—त्यजस=धन, त्यज्यते वियमाणस्य पुरुषस्येहेवेति त्यजसम्। मरते हुए मनुष्य का धन यहीं छूट जाता है। धन मनुष्य के साथ नहीं जाता।

त्युत यहीं रह जाता है। यास्काचार्य ने 'परिषदं ह्यरणस्य रेक्णः नित्यस्य रायः तयः स्याम। न श्रेष्ठो अग्नेः' इत्यादि मन्त्र की व्याख्या करते हुए लिखा है 'रेक्ण ति धननाम, रिच्यते प्रयतः। शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयतः (१६४ पृ०) अर्थात्, 'रेक्णस्' धनवाची है यतः स्वामी के मरने पर रिक्त रह जाता है, यहीं ठ जाता है। और 'शेष' का अर्थ अपत्य है, क्योंकि पिता के मरने पर सन्तान अवशिष्ट रह जाती है। 'परिषद' मन्त्र में धनवाची 'रेक्णः' तथा 'रायः' शब्द याम्फ ने 'पुत्र' अर्थ में प्रयुक्त किये हैं, और इसी तरह 'स्त्री' को भी वेद ने बहुत्र धन कहा है, अतः प्रस्तुत मन्त्र में 'त्यजस' के स्त्रीरत्न और पुत्ररत्न, ये अर्थ किये गये हैं।

विवाह-पक्ष में यमी कहती है कि वे अमृत-पुत्र भी इस से सहमत हैं कि एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिये। यम! आपकी अभी तक कोई पत्नी नहीं और मेरा अभी तक कोई पति नहीं, अतः आइये सन्तानोत्पत्ति के लिये हम दोनों विवाह करें।

नियोग-पक्ष में यमी का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य का एक न एक पुत्ररत्न अवश्य होना चाहिये, यह विद्वान्त शिष्ट-सम्मत है। मेरा पति रोग आदि के कारण जन्म नहीं, अर्थात् सन्तानोत्पत्ति करने में असमर्थ है, अतः आप मेरे जन्म (सन्तानोत्पत्तिकर्ता) पति बन कर मेरे अन्दर गर्भ धारण कीजिये।

यहां पर भी विवाह या नियोग एकमात्र सन्तानोत्पत्ति-हेतुक ही बतलाया गया है, विषयभोग के लिये नहीं।

'मेरे शरीर में प्रविष्ट हो' के दशोक्त भाव को समझने के लिये 'आत्मा वै पुत्रनामाभि' (१६६ पृ०) 'एतेरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति' आदि (बृहदारण्यक ३. ५. १७) वचनों का ध्यान कीजिये।

यम की उक्ति।

न यत्पुरा चकृम कद्ध नूनमृता घदन्तो अनृतं रपेम।

गन्धर्वो अप्सव्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामितञ्चौ ॥४॥

(यत् पुरा न चकृम) जो पहले ऐसा सगोत्र-संबन्ध हम अमृत-पुत्रों ने नहीं किया (कत् ह नूनं) भला अब कैसे (कृता घदन्तः) मत्पनियमों को झतलाते हुये (अनृतं रपेम) असत्य नियम का प्रचार करे ? (गन्धर्वः अप्सु) मेरा वेदज्ञ पिता प्राप्त संबन्धों में से है, अर्थात् तुम्हारे निकट-संबन्धों में से है, (योषा च अस्या) और मेरी माता निकटसम्बन्धिनी है। (सा नः नाभिः)

वह मेरी माता या वह मेरे पिता हम सब भाई बहिनों के सनाभि हैं अर्थात् सगोत्र हैं, (तत् नौ) इसलिये हम दोनों का (परमं जामि) परम सजातिस्त्व है। अतः, हमारे में विवाह या नियोग के सम्बन्ध का होना सर्वथा नियम विरुद्ध है।

विशेष—एवं, यम उत्तर देता है कि हे बहिन ! यह ठीक है कि एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिये और प्रत्येक पुरुष का कोई न कोई पुत्र-रत्न भी आवश्यक है, परन्तु इसकी पूर्ति के लिये सगोत्र भाई बहिनों का विवाह या नियोग सत्य-नियम के सर्वथा विपरीत है। ऐसे सत्य धर्म का विलोप कभी नहीं किया गया। अतः, तुम्हारी प्रार्थना को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

यमी की उक्ति ।

गर्भे नु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः ।

नकिरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उत द्यौः ॥ ५ ॥

(देवः सविता विश्वरूपः त्वष्टा जनिता) हे भाई ! सर्वप्रकाशक सर्वप्रेरक सर्वद्रष्टा और अमृतकृता उत्पादक परमेश्वर ने (नौ गर्भे नु दम्पती कः) हमारे कई भाई बहिनों को गर्भ में दम्पती बनाया है। (अस्य व्रतानि नकिः प्रमिनन्ति) इस प्रभु के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकते। (अस्य नौ पृथिवी उत द्यौः वेद) इस बात को हमारे में से प्रत्येक स्त्री और पुरुष जानता है।

विशेष—यमी कहती है भाई ! यह तूने कैसे कह दिया कि सगोत्र स्त्री पुरुषों का सम्बन्ध पहले कभी नहीं हुआ और ऐसा सम्बन्ध ईश्वरीय सत्यनियमों के विरुद्ध है ? क्या तुम यह नहीं जानते कि हमारे कई भाई बहिन जोड़े के रूप में पैदा हुए हैं। क्या उन्हें परमेश्वर ने एक ही गर्भ में इकट्ठे संबद्ध नहीं रखा ? क्या वे दम्पती की तरह एक ही स्थान में महबाम नहीं करते रहे ? अतः, यह ईश्वरीय नियम तो यही बतलाता है कि सहजात भाई बहिनों तक में संबन्ध हो सकता है। यह तुम जानते ही हो कि ईश्वरीय नियमों का भंग किसी को भी न करना चाहिए। इस सत्य-सिद्धान्त के साक्षि प्रत्येक स्त्री पुरुष हैं। अतः, भाई ईश्वरीय नियमों का पालन इसी में है कि मुझ से विवाह या नियोग करो।

यम की उक्ति ।

को अस्य वेद प्रथमस्याहः कई ददर्शक इह प्रबोचत् ।

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आह नो वीच्या नृन् ॥ ६ ॥

(अस्थ प्रथमस्य आहुः कः वेद) हे यमी ! गर्भवास के इस पूर्वकाल के तत्त्व को कौन जानता है ? (कः इत् ददर्श) किमने इम पूर्वकाल के तत्त्व का साक्षात्कार किया है ? (कः इह प्रयोचत्) और कौन उस गर्भवास-तत्त्व का यहां प्रयत्न कर सकता है ? अर्थात् गर्भवान के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता । (मित्रस्य वरुणस्य धाम बृहत्) मत्र के मित्र और श्रेष्ठ परमेश्वर का सामर्थ्य-तेज महात् है । (आहनः !) हे असभ्यभाषिणि दहिन ! (कत् उ वीच्या) तब तू कैसे विशेष ज्ञान के माध्य अर्थात् निष्पत्यपूर्वक (नृत् ब्रवः) भाईयों को यह कहती है कि सगोत्र भाई बहनों का सम्बन्ध ईश्वरीय नियमों के अनुकूल है ? अर्थात् तेरा यह कथन असत्य है ।

विशेष—यम कहता है कि गर्भवास के समय युगल भाई बहनों को दम्पती के रूप में किस ने जाना देखा या कहा है ? अनन्त सामर्थ्यवाह परमेश्वर की महिमा को समझना अत्यन्त दुष्कर है । गाढ़ सुशुप्ति की अवस्था में स्त्री पुरुष इकट्ठे नम्र पड़े हैं, इस से उनका दम्पतीभाव स्थापित नहीं होता । दम्पतीभाव गिरी विशेष धर्म को लेकर स्थापित होता है, एकमात्र सहवास से ही दम्पती नहीं कहलाये जाते । अतः, ऐसा कोई सत्य नियम नहीं जिससे कि सगोत्र स्त्री पुरुषों में विवाह या नियोग का संबन्ध स्थापित हो सके ।

वीच्या = विज्ञानेन, नियुगेन । वीच्या 'वीची' का तृतीयान्त रूप है, वि + अच्ञ । इसीप्रकार प्रतीची, प्राची आदि शब्दों की सिद्धि होती है ।

यमी की उक्ति,

यमस्य मा यम्यं काम आगन्समाने योनौ सहशेय्याय ।

जायेव पत्ये तन्वं रिचिच्यां वि चिद् वृहेव रथ्येव चक्रा ॥ ७ ॥

(समाने योनौ सहशेय्याय) समान गृहस्थाश्रम में सहवास के लिये अर्थात् परस्पर में विवाह के लिये (मा यम्यं) मुक्त यमी को (यमस्य कामः आ आगञ्) यम की कामना आयी है । अतः, स्वयम्बर-विवाह के अनुसार (पत्ये जाया इव तन्वं रिचिच्याम्) पति के लिये जाया की तरह जायाभाव से शरीर को तुझ से जोड़ूँ—अपना तन तुझ पति के अर्पित करदूँ । (चित् रथ्या चक्रा इव विवृहेव) और फिर हम दोनों रथ के दोनों चक्रों के समान मिलकर उद्योग करें, अर्थात् धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सम्पादन करें ।

नियोग पक्ष में—समान स्थान में सहवास के लिये, गर्भधारण करने के लिए मुक्त यमी को तुझ यम की कामना है । अतः, स्वयंवर-नियोग के अनुसार, जैसे

मैं अपने पति के लिए जायाभाव से अपने शरीर को फैलाती थी वैसे, तेरे लिए अपने शरीर को फैलाऊँ, जिस में मन्तानोत्पत्ति के होने पर हम पति पत्नी रथ के दोनों चक्रों के समान मिल कर उद्योग करें।

विशेष—अब यहां यमी कामना की-स्वयंवर की-युक्ति प्रस्तुत करती है। वह कहती है कि स्वयंवर-विवाह या स्वयंवर-नियोग तो आप्र सिद्धान्त है, यम ! मैंने विवाह या नियोग के लिए तुझे ही चुना है, अतः तू मेरे से संबन्ध कर ले।

बिना सन्तान के प्रायः गृहस्थ कैसा दुःखधाम बन जाता है, यह किसी में छिपा नहीं। मर्यादा सन्तान-चिन्ता में दुःखी रहने के कारण स्त्री पुरुष पूरे साहस के साथ प्रवृत्त-लाभ नहीं कर सकते। अतः, पुत्रविहीना यमी 'यम' से कहती है कि मैं जैसे अपने पति के लिये जायाभाव में शरीर को फैलाती थी वैसे मैं तेरे लिए अपने शरीर को फैलाऊँ, जिस में कि मन्तानोत्पत्ति के होने पर हम पतिपत्नी रथ के दोनों चक्रों के समान मिलकर उद्योग करें।

नियोग-पक्ष में 'विवृहेव' से स्पष्ट परिज्ञात होता है कि यमी का पति जीवित है मृत नहीं। 'रिरिच्याम्' में 'रिच' वियोजनसपर्चनयोः धातु है।

यम की उक्ति ।

न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पृश इह ये चरन्ति ।
अन्येन मदाहमो याहि तूयं तेन विवृह रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥

(एते देवानां स्पृशः) ये ईश्वरीय नियमों के गुप्तचर (ये इह चरन्ति) जो कि इस संसार में विचर रहे हैं, (न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति) वे न ठहरते हैं और न आँख भपकते हैं। (आह्वानः) अतः, हे असभ्यभाषिणि ! (मत् अन्येन तूयं याहि) मेरे से भिन्न दूसरे पुरुष के साथ शीघ्र जायात्व को प्राप्त कर। (तेन रथ्या चक्रा इव विवृह) और उस पति के साथ मिल कर रथ के दोनों चक्रों की तरह उद्योग कर।

नियोग पक्ष में—(मत् अन्येन तूयं याहि) मेरे से भिन्न दूसरे पुरुष के द्वारा शीघ्र सन्तान को प्राप्त कर, (तेन रथ्या चक्रा इव विवृह) और उस सन्तानलाभ से तू अपने पति के साथ मिलकर रथ के चक्रों की तरह उद्योग कर।

विशेष—यम कहता है कि सगोत्र वालों में विवाह या नियोग के संबन्ध की कामना करना पाप है। परमेश्वर के गुप्तचर निरन्तर इस संसार में विचर रहे हैं। वे एक क्षण के लिये भी न ठहरते हैं और न आँख भपकते हैं, प्रत्युत

यमयमी-सूक्तं

लगातार हमारे कर्मों को देख रहे हैं । ये ईश्वरीय-नियम रूपी गुप्तरूप यद्यपि हमें नहीं दीख पड़ते तथापि ये अपना कार्य निरन्तर कर ही रहे हैं । तदनुसार राजाओं के महाराजा परमेश्वर की तरफ से पापकर्म का दण्ड अवश्य मिलेगा । अतः, हे बहिन ! तू यह अयुध कामना एकदम त्याग दे और अन्य पुरुष के साथ संबन्ध कर ।

‘स्पश’ शब्द गुप्तरूप के लिये लौकिक साहित्य में प्रयुक्त होता है । वेद में उस की जगह ‘स्पश’ का प्रयोग है । ऋ० ४. ४. ३ में भी इसी रूप में प्रयुक्त हुआ है । दर्शनार्थक ‘पश’ से ‘क्षिप्’ और सुडागम । आहतः = हे असम्भ्रमप्रसूति (३१० पृ०) ।

रात्रीभिस्सा अहभिर्दशस्येतस्य सूर्यस्य चक्षुर्मुहुर्उन्मिमीयात् ।
दिवापृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीर्यमस्य बिभृयादजामि ॥ ६ ॥

(अस्मै रात्रिभिः अहभिः दशस्येत) इन ठग्याहे जाने वाले दम्पतीयुगल के लिये अथवा नियोग द्वारा पुत्रलाभ हो जाने पर पुराने दम्पतीयुगल के लिये परमात्मा अहर्निश सुख प्रदान करे, (सूर्यस्य चक्षुः मुहुः उन्मिमीयात्) सूर्य के प्रकाश को बहुत देर तक उत्तमतया निर्मित करे । (मिथुना दिवापृथिव्या सबन्धू) ये दोनों स्त्री पुरुष समानभाव से परस्पर में बंधे रहें । (यमीः यमस्य अजामि बिभृयात्) और यमी यम के दोषरहित बन्धुत्व को धारण करे ।

पूर्व तथा अथ मंत्र के अनुसार अपने को छोड़ कर जिस अन्य पुरुष के साथ बहिन का विवाह या नियोग होगा, उस दम्पतीयुगल को लक्ष्य में रखकर यम इस मंत्र में प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभो ! इस ठग्याहे जाने वाले दम्पतीयुगल के लिये अथवा नियोग द्वारा पुत्रलाभ हो जाने पर पुराने दम्पतीयुगल के लिये रात और दिन सुख देने हारे हों । इन की चक्षु आदि इन्द्रिय दीर्घकाल तक अविकल रहें और ये चिरायु हों । यह जोड़ा समान भाव से परस्पर में बन्धा रहे, और हम भाई बहिनों का सम्बन्ध वैरा हो निष्कलङ्क और पवित्र बना रहे ।

आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि ।
उपबर्ह वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् ॥ १० ॥

(ता उत्तरा युगानि यत्र आगच्छाद्) वे उत्तर काल भी ऐसे ही आरोंगे (यत्र जामयः अजामि कृणवन्) जहां कि सगोत्र स्त्रीपुरुष हितकर या सुखदा

रहित अर्थात् दोषरहित कार्य करेंगे। अर्थात्, पहिले भी सगोत्र वालों में विवाह या नियोग का संबन्ध नहीं था, आगे भी ऐसा ही रहेगा। यह ईश्वरीय नियम तीनों कालों में एकसम है अटल है। (सुभगे) अतः, हे सौभाग्य की इच्छा रखने हारी यमी ! (मत् अन्येन) मेरे से भिन्न दूसरे पति की विवाह या नियोग के लिये (इच्छस्व) इच्छा कर (वृषभाय बाहुं उपबर्बुहि) और उस वीर्यवाक् पति के लिये अपनी बाहु को बढ़ा अर्थात् उसे बाहुदान कर।

इस मंत्र की व्याख्या यास्क ने २८२ पृष्ठ पर की है। 'जामि' पर विस्तृत विवेचन वहीं देखिए। तदनुसार प्रस्तुत मंत्र में 'जामि' के यास्ककृत तीनों अर्थ संगठित हैं।

यमी की उक्ति।

किं भ्रातासद् यदनार्थं भवानि किमु स्वसा यन्निर्ऋतिर्निगच्छात् ।
काममूता बह्वेतद् रपामि तन्वा मे तन्वं संपिपृग्धि ॥ ११ ॥

(किं भ्राता असत्) वह क्या भाई (यत् अनार्थं भवानि) जो बहिन की मांग को न पूर्ण करने वाला है ? (उ किं स्वसा यत् निर्ऋतिः निगच्छात्) और वह क्या बहिन है जिस को भाई के होते हुए दुःख प्राप्त हो ? (कामं जता) हे भाई ! मैं यथेष्ट प्रवृद्धचेता होती हुई (एतत् बहु रपामि) इस विवाह या नियोग के बारे में बहुत कह रही हूँ। (मे तन्वा तन्वं संपिपृग्धि) अतः भाई ! मेरे तन के साथ अपने तन को जोड़ो, अर्थात् मेरे साथ विवाह या नियोग का संबन्ध स्थापित करो।

विशेष—यमी अपने भाई से कह रही है कि भाई ! वह किस बात का भाई जो अपनी बहिन की माँग को, प्रार्थना को या इच्छा को पूरा नहीं करता। और वह कैसी बहिन जो भाई के रहते हुए दुःख तो पाती है परन्तु अपने भाई से सहायता नहीं लेती। अतः भाई ! तुम्हें मेरी माँग पूरी करनी चाहिए। और मेरा भी यही कर्तव्य है कि मैं तेरे से सहायता लेकर अपने कष्ट को दूर करूँ। भाई ! मेरी यह माँग त्विनी पापवासना को लेकर पैदा नहीं हुई अपितु पूर्ण पवित्र भावों से भरी हुई है। अतः तू मेरे से विवाह या नियोग कर।

'नाथ' धातु याचना और इच्छा अर्थ में भी धातुपाठ में पठित है। 'कामम्' अव्यय यथेष्टवाची प्रसिद्ध ही है। धातुपाठ में 'अव' धातु गति रक्षण कान्ति आदि १८ अर्थों में पठित है। 'जता' में 'अत्र' वृद्धयर्थक प्रयुक्त है।

‘काममृता’ से स्पष्ट है कि बहिन की उक्ति पवित्रभाव से परिपूर्ण है। वह किसी विषयवासना से प्रेरित होकर यम से विवाह या नियोग के लिये नहीं कह रही।

यम की उक्ति ।

नृणां उ ते तन्वा तन्वं संपृच्छ्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात् ।
अन्येन मत्प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वक्ष्येतत् ॥ १२ ॥

(ते तन्वा तन्वं न वै उ संपृच्छ्याम्) बहिन ! मैं तेरे तन के साथ अपने तन को निश्चय पूर्वक नहीं जोड़ूंगा (यः स्वसारं निगच्छात्) क्योंकि जो बहिन को विवाह संबन्ध या नियोग संबन्ध से प्राप्त होता है, (पापं आहुः) उसे विद्वान् लोग पापी कहते हैं। (मत् अन्येन) अतः मेरे से भिन्न दूसरे पुरुष के साथ (प्रमुदः कल्पयस्व) विवाह या नियोग जन्य सुखों को मना । (सुभगे ते भ्राता एतत् न वष्टि) हे सौभाग्य को चाहने वाली बहिन ! तेरा भाई इस विवाहकर्म या नियोगकर्म को नहीं चाहता ।

यम कहता है कि बहिन ! यह ठीक है कि मुझे तेरी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए । और तेरा भी यह धर्म है तू मेरे से सहायता ले। और यह भी सच है कि तू प्रवृद्धवृत्ता है और पवित्रभाव से प्रेरित होकर ही मुझे कह रही है। परन्तु बहिन ! हमें ऐसा कर्म तो न करना चाहिए जिस का परिणाम पाप हो। मगोत्र भाई बहिनों के संबन्ध को पाप माना जाता है। अतः बहिन ! यह तू निश्चय जान कि मैं तेरे से विवाह या नियोग किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता। इसलिये तू किसी अन्य पुरुष के साथ यह संबन्ध स्थापित कर। मैं इस संबन्ध को नहीं करूंगा।

यमी की उक्ति ।

बतो बतासि यम नैव ते मनो हृदयश्चाविदाम् ।

अन्या किल त्वां कथ्येव युक्तं परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम् ॥ १३ ॥

(यम बतः असि) यम ! तू धर्म के आगे दुर्बल है, धर्म के सामने सिर झुकाने वाला है, (बत ते मनः हृदयं च न एव अविदाम्) पर हाय ! मुझे खेद है और अपने जैसे अविवेकिओं पर तरस आता है कि हम लोग तेरे मन और हृदय को सर्वथा नहीं समझते । (वृक्षं लिबुजा एव) वृक्ष को जला

की तरह (युक्त कथ्या इव) और ब्रह्मचर्य-युक्त ब्रह्मचारी को मेखला के समान या पुरुषार्थयुक्त पुरुषार्थी को उद्योग के समान (अन्यथा क्रियया परिष्वजाते) अन्य ही विवाहित या नियुक्त पत्नी तुझे आलिङ्गन करेगी ।

विशेष—यम के उत्तर प्रत्युत्तर को सुन कर और उस के मुकाबले में अपने विवेकरहित प्रस्ताव को देख कर यमी को बड़ा दुःख हुआ । वह अपने जैसे अविवेकिओं पर खेद प्रकाशित करती हुई और उनकी दयनीय अवस्था को जलजाती हुई कहती है कि हाय ! हम लोगों में इसप्रकार का मन और हृदय नहीं । मैंने पहले प्रभावोत्पादक तर्क करते हुए बुद्धिमान से तुझे मनाना चाहा, परन्तु तूने उन तर्कों का ऐसा समाधान किया कि मुझे चुप होना पड़ा । फिर, मैंने 'किं भ्रातासद्' आदि मंत्र से तेरे हृदय को अपील करना चाहा, परन्तु उस अमोघ अस्त्र से भी मुझे अमफलता ही हुई । हाय ! मैं भी वैसे मनोगत विचार को और हृदयगत प्रेम को क्यों नहीं समझी । अन्तु, अब तू जैसे वृक्ष के साथ लता रहती है, और ब्रह्मचारी के साथ मेखला रहती है, या पुरुषार्थी के साथ क्रियाशीलता रहती है, एवं किसी अन्य योग्य स्त्री को विवाह या नियोग के लिये अपने साथ संबन्धित कर ।

‘कथ्या गृहप्रकोष्ठे स्यात् सादृश्योद्योगकाश्चिपु । बृहतिकेभ नाड्योश्च’ इस वचन में हेमचन्द्र ने ‘कथ्या’ के गृह, प्रकोष्ठ, सादृश्य, उद्योग, काञ्चि अर्थात् मेखला, बृहतिका (उत्तरीय वस्त्र) हथिनी और नाड़ी, ये अर्थ किये हैं ।

इस मंत्र की यास्क-व्याख्या ४४१ पृ० पर देखिये । तदनुसार कुछ शब्दों की व्याख्या इसप्रकार है—अविदाम=विजानीमः । लिबुजा=व्रतति (लता) । लिभजा-लिबुजा, ‘लीङ्’ श्लेषणे+‘भज्’ सेवायाम्+घञ् । लता वृक्षादि आश्रय को विशेषतया सेवती हुई उस पर लिपट जाती है । व्रतति—लता वृक्षादि का वरण करती है, उस को बांधती है (लिपट कर उसे जकड़ लेती है, और उस पर ही फैलती है, अतः इसे ‘व्रतति’ कहा जाता है । ‘वृज्’ वरणे+‘विज्’ बन्धने+‘तनु’ विस्तारे+क्तिङ् । ‘व्रतति’ में ‘विज्’ धातु का कोई रूप नहीं दीख पड़ता, संभवतः लेखकप्रमाद से ‘सयनाञ्च’ लिखा गया हो ।

यम की उक्ति

अम्यम् पु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम् ।

तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संचिदं सुभद्राम् ॥१४॥

(यमि उ त्वं अन्यं सु) हे यमि ! इसीतरह तू अन्य पुरुष से ही संबन्ध कर, (उ वृषं लिखुजा इव अन्यः त्वां पच्छिजाते) और वृष को लता की तरह दूसरा पुरुष तेरे से संबन्ध करे । (वा तस्य मनः त्वं हृच्छ) और उसके मन को तू चाह (वा सः तय) और वह तेरे वित्त को चाहे । (अध) एवं, परस्पर एकचित्त होकर (सुभद्रां संविदं कृणुम) कल्याणमय संयम या आचार को बना ।

विशेष—इन दोनों मंत्रों की वाक्य-रचना और इस अन्तिम मंत्र के 'अन्यम्' वाले 'उ' के प्रयोग से अत्यन्त स्पष्ट है कि यम यमी, दोनों विवाह या नियोग तो करना चाहते हैं, परन्तु परस्पर में ऐसे संबन्ध का प्रत्याख्यान किया है । 'वा' निपात समुच्चयार्थ में यास्क ने माना है (३० पृ०) । "संवित् संभाषणे ज्ञाने संयमे नाम्नि तोषणे । क्रियाकारे (कर्मनियमे) प्रतिज्ञायां संकेताचारयोगि ॥" यहां हेमचन्द्र ने 'संवित्' का अर्थ संयम और आचार भी स्वीकृत किया है ।

इस मंत्र की यास्ककृत व्याख्या ६९४ पृ० पर देखिए । (यमी यमं चकमे०) यमी ने यम की कामना की, उसका यम ने प्रत्याख्यान किया, इसप्रकार यह यमयमी का संवाद है । यम यमी के बारे में ७१८ पृ० भी देखिए ।

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम्
पाद्यमानी द्विजानाम् । आयुःप्राणं प्रजां पशुं
कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं । मह्यं दत्त्वा
व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥ अथर्ववेद १९.७१.१

उत्तरादु समाप्त ।

विविध-सूचि-पत्र ।

चतुर्दश-निरुक्तकार-नाम-सूचि ।

आग्रायण .	४६, ४०५	रगालव .	२४४
औदुम्बरायण	१०	रिचर्मशिरस्	२०६
ओपमन्यव २, १०५, ११७, १२७,		रौटीक	२४४, ३६६
१८०, २१८, २२१, ३२६, ४४५,		रशतचलाक्ष	६६४
४४५, ६१४		रशाकपूणि १२३, १६१, १६७, २४४,	
ओर्णवाम १५८, ४०५, ४६६, ७०७		२६२, ३१२, ३४१, ३७१, ५१२,	
७२७		५२२, ५३१, ५३८, ५३८, ५३०,	
कात्यय ५३८, ५४०, ५४३, ५५०		५४३, ५४७, ५५०, ७२७, ७४६, ७६७	
६०३, ६०५		रशाकपूणि-पुत्र	७६७
क्रोष्टुकि	५२६	रथोलाष्टोवि	६०७
गार्ग्य	१६, ५४, २००		

अन्य द्रष्टव्य नाम-सूचि ।

आख्यानम् ३५८, ४८३, ६५३, ६७७	३७२, ४०१, ४७२, ४७६, ५४७,
६८२, ६६४, ७५८	५६३, ६७७, ६८८, ६६०, ७१६,
आचार्याः	७४८, ७६४
इतिहासः १२७, १५३, ५८४, ६३४	पूर्व याज्ञिकाः ५०६
७१६	परिव्राजकाः १२१
पेतिहासिकाः १४१, ७०७, ७१६	याज्ञिकाः ३३४, ४७२, ६८८, ६६०
कौत्सः ६७	६६६, ७००, ७६४
दाक्षिणाजाः १७२, ३६६	वार्षायणिः १४
नैदानाः ३६६, ४६१	वैयाकरणाः ५४, ७६४
नैवक्ताः ५४, १२१, १४१, १८०,	शाकटायनः १८, ५४, ५५
२०१, २२१, २८७, ३३४, ३७७,	शाकल्यः ४४२

कतिपय द्रष्टव्य विषयों की सूचि ।

स्वामी-भाष्य-वैशिष्ट्य	१ पृ० निघण्टु	कातना, बुनना स्त्रीधर्म	२३४, २५६, २५७
‘निघण्टु’ पद के निर्वचन	२	मांसभक्षण-निषेध	२४४, ४०१
निघण्टुपठित शब्दों के भेद और लक्षण	३	विवेकपूर्ण वाणी	२५४
शब्दों का नित्यत्व-स्थापन	१२	प्रकाश के लाने का माध्यम	२६०, ५२१
वेद सर्वसत्यविद्याभण्डार है	१४, ६८७	कन्या-शिक्षण	२६३
उत्पन्न पदार्थों की द्वैतवस्थायें	१४	चन्द्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है	११८,
उपसर्ग-निरूपण	१८		२८०, ३३४
शिक्षा के उद्देश्य	२६-७५	संयत्सर-वर्णन	२८७-३०१
गार्हपत्य-निरसनपूर्वक सब वैदिक		ऋतुगामित्व-धर्मशिक्षा	३१०-३१२
नामों का यौगिकत्व-स्थापन	५४-६६	वेदवाणी-निरूपण	३२४
निरुक्तशास्त्र के प्रयोजन	६७-८८	मित्र वरुण वायुओं से उर्वशी के द्वारा	
कौत्समत-निरसनपूर्वक वेदों		जल की उत्पत्ति	३४०-३४५
की सार्थकता का प्रतिपादन	६७-८०	आतिथ्य-सत्कार के लाभ	३५४
कपोत-शिक्षण, श्व-पालन	८२-३५८	हिमक पशुओं के मारने के लिये बकरी	
निघण्टु क्यों बना ?	८८	के वध का निषेध	३६०
निघण्टु के विभाग	८०	कर्मानुरूप गति का निरूपण	३६५,
वैदिक शब्दों का निर्वचनप्रकार	८५-१८८		६२६, ६६४
निरुक्तपङ्क्ति का अधिकारी	११०	त्रिबुत् की उत्पत्ति के स्थान	३७२, ५२८
देवता-परिज्ञान बढ़ा दुष्कर है	१२३	कन्या का खरीदना पाप है	३८८
वेद में इतिहास	१२८, १५४, १५७	द्विकाल-सन्ध्या-निरूपण	४२३
स्वर्गलोक कौनसा है ?	१३८	स्त्रियों यज्ञादि करें	४२८
औरसपुत्र-लाभ हो अभीष्ट है	१६३-१६५	राज-धर्म	२४८, २६१, २६४, २६८, २७६,
दायभाग के अधिकारी	१६६-१७८		२८८, ३०८, ३१८, ३२४, ३४२, ३५८,
यज्ञ में आने के अधिकारी	१८१		३६१, ३७६, ३७७, ३८२, ४०२, ४३०,
पञ्चजन कौन हैं ?	१८२		४३१, ४३८, ४४८, ५७२
संख्याओं के निर्वचन	१८७	अध्याहार से मंत्रार्थ	७३१, २४२
उपमा-निरूपण	२००-२२०	प्रार्थनाएँ कैनी होनी चाहियें	२४१, ४३५
विधवा-विवाह तथा नियोग	२८६-२०८	व्याजखोरों को दण्ड-दान	४३८, ४५१
वनस्थ-धर्म	२०१-२०५, ५८५	महली मारना पाप है	४३८
जीवात्मायुविभुवाद-समन्वय	२१०	सात महापातक	४४०

वेद ईश्वरीय ज्ञान है	४४२	वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं	६२०
मन्यु का स्वरूप	४४४, ६३९	वेदों में पुनर्जन्म	६२४
दुष्काल-नाशन के उपाय	४४५	मंत्र-संख्या में भेदों का समन्वय	६२७
गो-रक्षा का लाभ	४५१	सृष्टि, तथा प्रलय का वर्णन	६३६, ७७६
दैनिक तथा पालिक यज्ञविधान	४५३, ६६३	वायु-संयोग से विद्युत् के चमत्कार	६४४
सब वेदमंत्र यज्ञपरक नहीं	४६७	द्वै देवियों	६४७
दश सन्तान तक की आज्ञा	४६७	मेघ-गर्जन	६४८
देवता-ज्ञान की विधि	४५८, ४७१	सोम ओषधि	२५३, २८१, ६५७-६६२
मंत्रों के तीन प्रकार	४५८	राजा के अग्नि आदि नाम	६६८
वेदों के प्रतिपाद्य विषय	४६५	वैश्य-धर्म	६७०-६७४
ऋषि मंत्रकर्ता नहीं	४७१	चार आश्रम	२८९, ६७६
ईश्वर-पूजा	४७३	सरमा-सूक्त का अभिप्राय	६८२
देवताविभाग तथा देवताभेद	४७६, ४९६	स्त्री-धर्म	६८९-६९७, ७५२, ...
देवतास्वरूप-चिन्तन	४७७	अशनि-पात का वर्णन	७०३
स्तोम-भेद तथा साम-भेद,	४८४, ४८५	अश्विकाल में देवपूजन-विधान	७१०
छन्दो-भेद	४८९, ४९५	यम यमी का अर्थ दिन रात नहीं	७१८
त्रिदेवभागी तथा सहचारी देव	४९०	त्वष्टा आदि १२ आदित्य	७१८
सप्त छन्दों के निर्वचन	४९३	सूर्य स्थिर है	७३६
निघण्टु में देवतापणिगणन कैसे हो	४९६	सप्त ऋषि कौन हैं	७४२-७४५ ६८०
सूर्य तथा विद्युत् से अग्नि की उत्पत्ति	५१२	मुक्ति सदा प्राप्त की जासकती है	७४८
पञ्च पशु	५०६	ईश्वर-स्तुति	७५५-७७२
वर्षा ऋतु	५१६, ५६५, ६९८-७०२	चार वाक्पद	७६५
चार प्रकार की यज्ञविधि	५३५	तर्क-ऋषि	७६९
यज्ञ	७५, १२९, ५३७-५६०, ६२९	परमात्मा, जीवात्मा का स्वरूप	७५७
त्रिविध अग्नि	५५०	जीवात्मा का शरीरधारण, गर्भ-स्थिति,	
उपदेशक सन्यासी के कर्तव्य	५६३	तथा गर्भ-वृद्धि-क्रम	६३२, ७७८
द्यूत-वर्णन	५६८	स्त्री-गर्भ में जीव का चिन्तन	७८१
वेदाध्ययन का प्रथम सत्र	५६७	मनुष्य-शरीर का प्रमाण	७८२
युद्धोपकरण	५७३-५८४	पितृयाण तथा देवयान का वर्णन	७८३
गोय का सञ्ज्ञा अर्थ	५७६	जीव ब्रह्मभूत होजाता है, इत्यादि	
अज्ञ कौन होना चाहिये	५८५	वर्णन ऋग्वेद का प्रतिपादक नहीं	७८५
गंगा आदि शब्द नाडि-वाचक हैं	५८६	महाद् आत्मा के ९४ नाम	७८५

निरुक्तस्थ-वेदमंत्र-सूचि ।

अक्रान्कम कमकृतः	३५४	आदातधारादातः	७६,२८६
अक्रो न बन्निः समिथे	४१८	अदित्यास्त्वा मूर्धन्	३६१
अक्रान्तसमुद्रः प्रथमे	७६०	अदृश्रस्य केतवः	२१०
अक्षयवन्तः कर्णवन्तः	४६	अद्वीदिन्द्र प्रस्थितेमा	४१३
अक्षो न चक्रयोः शूर	२८	अद्याचिन्नूचित्	२७२
अक्षैर्मा दीव्यः	४७१	अद्या मुरीय यदि	४६७
अगस्त्यः स्वनमानः	३१२	अध्वर्यवो यो दिव्यस्य	२३१
अग्नावग्निश्चरति	५३४	अध्वर्यवो भरतेन्द्राय	३०५
अग्निं नरो दीधितिभिः	३३३	अथ जिह्वा पापतीति	२७०
अग्निं वः पूव्यं गिरा	१०२	अनर्घार्णं वृषभं	४३४
अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिः	५००	अनर्शराति वसुदां	४३४
अग्निनेन्द्रेण वरुणेन	३२४	अनूपे गोमान्गोभिः	३१३
अग्निमीडे पुरोहितम्	४६६	अन्धन्तमः प्रविशन्ति	३०६
अग्निमद्य होतारम्	४१३	अन्यमूषु त्वं यमि	६६४,८१२
अग्निरस्मि जन्मना	७७४	अन्विदमनुमते	६८६
अग्निरिव मन्यो	२३,८५	अपश्यं गोपामनिपद्यमानं	७७५
अग्निं होतारं मन्ये	३६८	अपश्यमस्य महतः	३८२
अग्निर्न ये भ्राजसा	२११	अपाङ् प्राङेति	७६२
अग्ने वाजस्य गोमतः	५३३	अपाः सोममस्तं	४७६
अग्ने मरुद्भिः	५३४	अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः	७१६
अङ्गिरसो न पितरः	६७६	अपाङ्गोत्रादुत पोत्रात्	५३५
अजोहवीदश्विना वर्तिका	३५८	अपामुपस्थे महिषाः	५२०
अजान्ति त्वामध्वरे	५५०	अपेहि मनसस्पते	८३
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानाम्	१४०	अपो सुम्यक्ष वरुण	७५७
अत्रा ते रूपमुत्तमं	३६७	अपोपा अनसः सरत्	७०३
अत्राह गोरमन्धत	११७,२६०	अबोधि होता यजथाय	४०७
अदर्दस्तसमस्तुजो	६१४	अजामुक्त्यैरहि	६५२
अदान्मे पौरुकुत्स्यः	२६४	अभि त्वं देव सवितारं	४०५

अभि त्वा पूर्वपीतये	६४५	अश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिः	६१८
अभि त्वा शूर नौनुमः	५१	अश्रवं हि भूरिदावसरा	३६६
अभि न इडा यूथस्य	७०५	अश्वदियायेति	५२६
अभिप्रवन्त समनैव	५०१	अश्वं न त्वा वारवन्तं	६२
अभिसिध्मो अजिगात्	४१६	अश्विनावेह गच्छतं	२२६
अभीदमेकमेकोऽसि	१८७	अश्वो वोढा सुखं	३८८, ५६१
अभ्यभि हि श्रवसा	३२१	असंख्याता सहस्राणि	७७
अभ्रातेव पुंस एति	१७२	असश्चन्ती भूरिधारे	३०७
अभ्राजि शर्धो मरुतो	३८२	असाम्यो जो, विभृथा	४३५
अमन्दान्स्तोमान्	५७१	असुनीते मनो अस्मासु	६६६
अमी य ऋक्षा निहितासः	२२८	अस्ति हि वः सजात्यं	४०७
अमीवहा वास्तोष्पते	६२३	अस्मा इधु प्र तवसे	३३७
अमीपां चित्तं	४०४, ५६८	अस्मा इदु प्रभरा	४२५
अमूर्या यन्ति जामयो	१७०	अस्मे प्रयन्धि मघवन्	३६२
अम्यक् सा त इन्द्र	४११	अस्य वामस्य पलितस्य	२६५
अयमु ते समतसि	५२	अस्या ऊ षु णः	२६४
अया ते अग्ने समिधा	२३५	अस्येदु मातुः	३१८
अयं यो होता किरु	४५३	अहमस्मि प्रथमजाः	७७४
अयं वेनश्चोदयत्	६४५	अहं च त्वं च वृत्रहन्	३०
अयं वो यज्ञ ऋभवः	४१२	अहन् वृत्रं वृत्रतरं	४२१
अयं स शिङ्क्ते येन	१२३	अहं रुद्रेभिर्वसुभिः	४६४
अयोद्धेव दुर्मदः	३८३	अहं भुवं वसुनः	४६३
अरण्याययरायान्यसी	५६५	अहश्च कृष्णमहरजुनश्च	१४८
अरायि काणे विकटे	४४५	अहानि गृध्राः पर्यावः	३२०
अरुणो मासकृत्	३५७	अहिरिवभोगैः	५७६
अर्चा दिवे बृहते	४२२	आगधिता परिगधिता	३४७
अलातृणो बल इन्द्र	३७५	आ घा ये अग्निं	४०६
अवभृथ निचुम्पुण	३५४	आ घा ता गच्छान्	२८२, ८०६
अवीरामिव मामयं	४५०	आचष्ट आसां पाथो	३६४
अज्ञापिनश्च मधु	६१७	आजङ्गन्ति सान्वेषां	५८०

आजासः पूषणं रथे	३८०	आविष्ट्यो वर्धते	५४७
आजुहान ईड्यो	५४१	आ शनैनस्य जघसा	३६२
आ तू पिञ्च हरिं	२८०	आश्रुत्कर्णं भुधी	४८०
आ ते कारो ऋणवामा	१५६	आसस्त्राणासः शवसानं	६०८
आ त्वा रथं यथोतये	३१५	आसुष्यन्ती यजते	५४४
आ त्वा विशन्तु	४३६	इत्था धीमन्तमद्विवः	२१३
आ त्वा रम्भं न	२३२	इति वा इति मे मनो	४६४
आ दधिक्राः शवसा	१४०	इदमुत्पत्पुरुतमं	३२,२६०
आदाय श्येनो अभरत्	६५६	इदं विष्णुर्विचक्रमे	७२७
आ द्वाभ्यां हरिभ्यां	४७६	इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां	१४५
आधावता सुहस्तयः	११३	इदं हथिर्मघवन्तुभ्यं	४८०
आ नो यज्ञं भारती	५४६	इन्द्र आशाभ्यरूपरि	३७४
आ नो भद्राः कतवो	२७५	इन्द्रः पूर्वमिदातिरत्	२७१
आ नो भर भगं	३६३	इन्द्रं मित्रं वरुणं	५०३,७७३
आपतये त्वा परिपतये	२६६	इन्द्रमिद्राथिनो बृहत्	४५६
आपान्तमन्युस्सुतृपलप्रभर्मा	३३८	इन्द्रस्य नु वीर्याणि	४६०
आपो हि ष्ठा मयोभुवः	५६२	इन्द्राणीमासु नारीषु	६६६
आ प्र द्रव हरिधो	२३३	इन्द्राय गाव आशिरं	३६७
आमासु पक्मैरय	४०६	इन्द्राय साम गायत	४६०
आयजो वाजसातमा	६००	इन्द्रावरुणा युवं	३०८
आ यन्मे अभ्रं	४१८	इन्द्रासोमा समघर्शंसं	४०१
आ रात्रि पार्थिवं रजः	५६४	इन्द्रेणैते तृत्सवो	३८६,४६०
आराच्छत्रुमपबाधस्व	३६५	इन्द्रेण सं हि दृक्षसे	२५७
आ रुक्मैरायुधा	४१५	इन्द्रो अश्रायि सुध्यो	४५०
आ रुद्रास इन्द्रवन्तः	६७१	इन्द्रो अस्मान्नरदत्	१५७
आशुः शिशानो वृषभो	७८	इन्द्रो दिव इन्द्र ईशो	४५६
आर्घृषेणो होत्रमृयिः	१२७	इन्द्रो यातूनामभवत्	२२६,४४७
आ व ऋजसे ऊर्जा	४२७	इमं तं पश्य वृषभस्य	५८४
आ वामुपस्थमद्रुहाः	६००	इमं नु सोममन्तितो	३१२,३८१
आ विद्युन्मद्भिर्मरुतः	६७०	इमं मे गङ्गे यमुने	५८६

इमा उ वां भूमयः	३३२	उदीरतामघरे उत्परासः	६७५
इमा गिर आदित्येभ्यः	७४१	उदु उयोतिरमृतं विश्वजन्यं	६६७
इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः	२७६	उदु त्वं जातवेदसं	७२३
इमामू नु कवितमस्य	४०६	उदुत्तमं वरुण पार्श्वं	१३५
इमामग्ने शरणि मीमृषो	४२५	उद्वत्स्वसा अकृणोतन	६७४
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने	६११	उद्वयं तमसरूपरि	२४
इमे दिवो अनिमिषा	४२६	उद्वह रक्षः सहमूर्ल	३७६
इयं शुष्मेभिर्विसखा	१५१	उपप्रवद मयङ्किकि	५६७
इपिरेण ते मनसा	२५१	उपप्रागात्सुमन्मे	४३१
इह प्रियं प्रजया ते	२३६	उपमेत कुशिकाश्चेतयध्वं	४६२
इह त्या सधमाद्या	४२८	उपश्वासय पृथिवीमुत	५७४
इह श्रुत इन्द्रो अस्मे	४३३	उपह्वये सुदुधां धेनुमेतां	७००
इहेन्द्राणीमुपह्वये	५६६	उपह्वरे गिरीणां	६३
इहेह जाता समवावशीतां	७०६	उपावसृज त्मन्या	५४६
इहैवेधि मापच्योष्ठाः	२३	उपो अदर्शि शुन्ध्युषो	२६६
इहैव स्तं मा वियौष्टं	७३	उपोप मे परामृश	२२५
ईर्मान्तासःसिलिकमध्यमासः२५८		उरं नो लोकमनुनेधि	४७८
उतग्ना व्यन्तु देवपत्नीः	७५२	उशन्ति घा त अमृतासः	८०४
उत त्या मे यशसा	४२७	उषस्तन्निवन्नमाभर	७११
उत त्वः पश्यन्न ददर्श	८७	ऋचां त्वः पोषमास्ते	४२
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतं	८८	ऋचो अक्षरे परमे	७६६
उत नोऽहिर्बुध्न्यः	७३६	ऋजीषी वज्री वृषभः	३४०
उत मे प्रथियोः वयियोः	२६४	ऋजुनीती नो वरुणो	४२८
उत वां विष्णु मद्यासु	२७६	ऋजमुक्षययायणे	३४६
उत स्मैनं वस्त्रमधि	२७७	ऋतं शंसन्त ऋजु	३१६
उत स्य ते परुष्ण्यां	३२२	ऋतस्य हि शुरुधः	४१४, ६४८
उत स्य वाजी क्षिपणिं	६६०	ऋतावानं विचैत्रसं	२२६
उताद्ः परुषे गवि	११७	ऋदुदरेण सख्या सन्नेय	३८१
उताभये पुरुहूत	३७५	ऋभुर्ऋभुभिरभि	३०६
उतासि मैत्रावरुणः	३४१	एकं पादं नोत्सिदति	७३६
उदीरय पितरा जार	२१२	एकया प्रतिधापिषव	३३४

एकः सुपर्णः सः समुद्रं	६५४	किमिच्छन्ती सरमा	६८२
एतस्यैव योजनमन्त्रेति	३२०	किमिच्छे विष्णो परिचक्ष्यं	३२६
एतत्ते रुद्रावसं परो	२३२	कुत्साय शुष्णमशुषं	१६४
एतदस्या अनः शये	७०४	कुहस्विदोषा कुह वस्तोः	२०५
एता उ त्या उपसः	७१२	कुहमहं सुवृतं	६६३
एता विश्वा सवना	३६६	कूचिज्जायते सनयासु	२०३
एते वदन्ति शतवत्	४८२	कृतं न श्वधनी विचिनीति	३६२
एनाङ्गूषेण वयमिन्द्रवन्तः	३३८	कृणुष्व पाजः प्रसितिं	४०२
एना वो अग्नि	२३६	कृष्णं नियानं हरयः	५१६
एमेनं सृजता सुते	५१	केश्यग्नि केशी विषं	७३२
एवा महो असुर	३१५	को अग्निमीदृ	७६४
एप देवो रथर्यति	४४३	को अस्य वेद प्रथमस्य	८०६
एहि वां विमुचो	३३३	को अद्य युङ्क्ते	७६३
ओ चित्सखायं सख्या	८०२	को नु मर्या अमिथितः	२४१
ओमासश्चर्पणीधृतः	७४६	क्रीडं वः शर्धो	४६२
ओषधीः प्रतिमोदध्वं	३७८	क्षेत्रस्य पतिना वयं	६१६
		क्षेत्रस्यपते मधुमन्तं	६२०
क ईषते तुज्यते	७६४	गर्भे नु नौ जनिता	८०६
कतरा पूर्वा कतरापरायोः	२३८	गार्यान्ति त्वा गायत्रिणो	३२१
कदा वसो स्तोत्रं	३४०	गोभिर्धदीमन्ये	३१७
कदा मर्त्तमराधसं	३५२	गौरमीमेदनुवत्सं	६६६
कदु प्रियाय धाम्ने	३२५	गौरीर्मिमाय सलिलानि	६६७
कद् महोरधृष्टा	४३८	चतुरभिद्वदमानात्	२११
कनिकदज्जनुयं प्रब्रुवाणः	५६३	चत्वारि शृङ्गा त्रयो	७६१
कनौनकेष विद्रधे	२६२	चत्वारि वाक्परिमिता	७६३
कायमानो वना त्वं	२६०	चित्रं देवानामुदगात्	७२४, ७७३
काररहं ततो भिषक्	३८५	चिदसि मनासि धीरसि	३२४
किन्ते कृएवन्ति कीकटेषु	४५१	जनयत्यै त्वा संयौमि	७४
किन्न इन्द्र जिघांससि	३६	जरतीभिरोषधीभिः	३८७
किन्नातासद् यदनार्थ	८१०		

जराबोध तद्विविद्धि	६१३	तद्य त्य इन्द्र सङ्घेषु	२६१
जाया तप्पते कितवस्य	४७०	तव प्रयाजा अनुयाजाश्च	५५७
जातवेदसे सुनवाम	७६७	तं सखायः पुरोरुचं	३४६
जीवाभो अभिधेतन	४३६	तस्याः समुद्रा अधिविद्वरन्ति	६६८
जुष्टो दमूना अतिथिः	२४८	तस्य वयं सुमतौ	३६२
जुष्टुरे विचितयन्तो	२७८	ता नो रासन् रातिपाचः	४०८
जमया अत्र वसवो रन्त	७५०	ता वां वास्तून्युश्मसि	११८
जयायांसमस्य यतुनस्य	४११	ता सम्राजा घृतासुती	१३४
त आयजन्त द्रविणं	४१०	तां पूषङ्गिवनमां	२३५
तस्वा यामि ब्रह्मणा	६६	तां आ रुद्रस्य मीदुषः	२६५
तत्सूर्यस्य देवत्वं	२५५	तिर्यग्विलश्चमसः	७४४
तदद्य वाचः प्रथमं	१७६	तिस्रो वाच ईरयति	७८६
तदु प्रयक्षतममस्य	३२	तुञ्जे तुञ्जे य उत्तरे	४२२
तद्देवानां देवतमाय	३५१	तुभ्यं श्चोतन्त्यभिगो	३३७
तद्वार्यं वृणीमहे	३०४	तुविक्षं ते सुकृतं	४५२
तदिदास भुवनेषु	७६३	ते आचरन्ती समनैव	६०३
तनुत्यजेव तस्करा	२०४	ते सोमादो हरी इन्द्रस्य	११४, २४७
तनूनपात्पथ ऋतस्य	५३६	ते हि यज्ञेषु यज्ञियासः	४०६
तन्त्वा शोचिष्ठ दीदिवः	३६४	त्यं चिदिस्था कल्पयं	३७८
तन्नस्तु रीमद्भुतं	४२६	त्यमूषु वाजिनं देवजूतं	६३७
तम आसीत्तमसा	४६८	अम्बकं यजामहे	७६७
तमिन्वेव समाना	४२०	त्रयः केशिन ऋतुथा	७३२
तमीमह इन्द्रमस्य	३८०	त्रितः कूपेऽवहितः	२५०, ४४०
तमु त्वा नूनमसुर	३६१	त्वं सिन्धूरवासृजः	७८
तं प्रत्नथा पूर्वथा	२१५	त्वमग्ने द्युभिस्त्वं	३७२, ७५६
तमिद्वर्धन्तु नो गिरः	५१	त्वं ह यद् यविष्ण्य	५३३
तमु नः पूर्वं पितरः	३७६	त्वमग्ने सप्रथा असि	३६५
तमू षु समना गिरा	६०६	त्वमङ्ग प्रशंसिषो	७६४
तरत्स मन्दी धावति	७६१	त्वमिन्द्र बलादधि	४६१
तं वश्चराथा वयं	६२७	त्वमीशिषे वसुपते	३६

त्वया मन्यो सरथ	६३६	द्वादशारं नहि तज्जराय	३००
त्वया वयं सधन्यः	३४६	द्वा सुपर्णा सयुजा	७६५
त्वया वयं सुवृधा	१६१	धन्वना गाः धन्वनाजि	५७७
त्वां हि मन्द्रतममर्कशोकैः	८४	धाता ददातु दाशुषे	६६७
त्वामग्ने समिधानः	४२१	न जामये तान्वो	१७७
त्वष्टा दुहित्रे वहतं	७१८	न तं विदाथ य इमा	७८४
दक्षस्य षादिते जन्मनि	६७६	न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति ३१०, ८०८	
दनो विश इन्द्र मृधवाचः	४४६	न ते सखा सख्यं वष्टि	८०३
दशावनिभ्यो दशकक्ष्येभ्यः	१८४	नदस्य मा रुधतः	३११
दासपत्नीरहिगोपाः	१४२	न नूनमस्ति नो श्वः	३५
दिवस्वरि प्रथमं जज्ञे	२८६	न पापासो मनामहे	४३७
दिवि पृष्ठो अरोचत	५११	न मृत्युरासीदमृतं न	४६८
देवस्त्वष्टा सविता	६४२	न मृषा श्रान्तं यद्वन्ति	३११
देवस्य वयं सवितुः	३६५	नमो महद्भ्यो नमः	२२५
देवाः कपोत इपितः	८२	न यत्पुरा चक्रमा	८०५
देवानां पत्नीरुशतीः	७५२	न यस्य द्यावापृथिवी	३१३
देवानां भद्रा सुमतिः	७४५	नराशंसस्य महिमानं	५४०
देवानां माने प्रथमा	१४६	नवा उ ते तन्वा तन्वं	८११
देवी ऊर्जाहुती इषं	६०५	न विजानामि यदि	४६६, ७६२
देवीः पडुर्वीरुह	६४७	नवो नवो भवति	६६२
देवीजोष्ट्री वसुधित्री	६०४	न सायकस्य चिकिते	२६१
देवीं वाचमजनयन्त	६८८	नहि प्रभायारणः	१६५
देवो देवान्परिभूः	३८३	नानानं वा उ नो धियो	३८७
दैव्या होतारा प्रथमा	५४५	नाहमिन्द्राणि रारणे	६६७
द्यावा नः पृथिवी सिध्नं	६०१	नि यद् वृणक्षि श्वसनस्य	३५०
द्यौर्मै पिता जनिता	२८३	निराविध्यद्विभ्यः	४५३
द्रवन्नः सर्पिरासुतिः	५३३	नि सर्वसेन इषुधीन्	४३०
द्रविणोदा द्रविणसः	५२८	निश्चर्मण ऋभवो गां	६७३
द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं	३०१	नीचीनवारं वरुणः	६०६

नूच पुराच सङ्गं २७२
 नूनं सा ते प्रतिवरं ३७
 नू नो रयिमुपमास्व ४४२
 नूवत्त इन्द्र नूतमाभिः ३६०
 न्यक्रन्दयन्नुपयन्त पर्न ५८२
 न्यविध्यदिलीविशस्य ४२४
 पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति २६६
 पत्तो जगार प्रत्यञ्चमसि ३८८
 पत्नोवन्तः सुता इमे ३५३
 पथस्पथः परिपति ७२६
 पदं देवस्य नमसा व्यन्तः २७८
 परं मृत्यो अनुपरेहि ६६४
 परि सोम प्रधन्वा २६६
 परिपद्य ह्यरणस्य रेक्णः १६३
 परेयिवासं प्रवतो ६२६
 पवमान मह्यर्णो ३२७
 पवित्रवन्तः परिवाचं ७३८
 पञ्चारे चक्रं परिवर्तमानै २६६
 पावका नः सरस्वती ६८६
 पावीरवी तन्यतुरेकपाद् ७३५
 पिता यज्ञानामसुरो ३०६
 पितुं नु स्तोषं महो ५८५
 पुनः पत्नीमग्निरवात् २६५
 पुनरेहि वृषाकपे ७३३
 पुनरेहि वाचस्पते ६२४
 पुनः समव्यद्विततं २५७
 पुरु हि वां पुरुभुजा ४४४
 पुरु त्वा दाभ्यान्वोच्चै ३२८
 पुरौडा अग्ने पवतः ४१४

पूर्वीरहं शरदः ३१०
 पूषा त्वेतिशयावयतु ४८५
 पृथक् प्रायन्प्रथमाः ३६५
 पृथिव्याः पुरीषमसि ४४२
 प्रचित्रमकं गृणते २३८
 प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो ६४१
 प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट ३३०
 प्र तद्विष्णुः स्तवते ६२
 प्रतद्वोच्चैर्भव्याय ६४६
 प्रति त्वं चारुमध्वरं ६४४
 प्रति यत्स्या नीथा ३५१
 प्र ते यक्षि प्र त इयमि २०१
 प्रतिश्रुताय वो धृपत् ३५२
 प्र ते बभू विचक्षण २६२
 प्रत्यग्ने हरसा हरः २७८
 प्रत्यङ् देवानां विशः ७३१
 प्र नूनं जातवेदसं ५०५
 प्र नू महित्वं वृषभस्य ५०८
 प्र पर्घतानामुशती ६०२
 प्रप्रा वो अस्मे ३८४
 प्र मन्दिने पितुमत् २८६
 प्र मातुः प्रतरं ३१६
 प्रयाजान्म अनुयाजाञ्च ५५७
 प्र ये गृहादममदुः ४४७
 प्रवावृजे सुप्रया बर्हिः ३६६
 प्र वो महे मन्दमानाय ६६५
 प्र स मित्र मर्तो अस्तु १३५
 प्र सीमादित्यो असृजत ४०
 प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा ५४२
 प्रातर्जितं भगमुग्रं ७२२

प्रातर्यजध्वमश्विना	७१०	मा त्वा सोमस्य गत्वया	४३५
प्रातर्युजा विबोधय	७१०	मातुर्विधिषुमव्रवं	२१३
प्रावेपा मा बृहतो	५६८	मादवस्व हरिभिः	४१७
प्रियमेधवदत्रिवत्	२१६	मा नः समस्य दुह्यः	३६३
प्रीणीताश्वान्सुहितं	३६७	मा न एकस्मिन्नागसि	२४१
प्रीते वदन्तु प्र वयं	५७०	मा नो मित्रो वरुणो	५६१
प्रोष्वस्मै पुरोरथं	२२४	मानोऽहिर्बुध्न्यो	६५२
वतो वतासि यम	४४१, ८११	मा सख्युः शूनमाविदे	२४१
वडित्या महिमा	६२८	मिश्रं हुवे पूतदक्षं	३४४
वडित्या पर्वतानां	६६५	मित्रो जनान्यातयति	६३०
वर्हिषदः पितरः	२८५	मिम्यक्ष येषु रोदसी	३६०
वह्नीनां पिता बहुरस्य	५७५	मूरा अमूर न वयं	२०३, ३६७
वृषवुकथं हवामहे	३८१, ४१६	मूर्धा भुवो भवति	५२२
बोधा मे अस्य वचसः	२२७	मेघान्तु ते वह्नयः	५३२
ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं	४१	मोघमन्नं विन्दते	४६६
ब्रह्मा देवानां पदवीः	७८७	यं मे दुरिन्द्रो मरुतः	३४८
ब्रह्म च ते जातवेदः	२०५	यं तु नकिः पूतनासु	३३३
भूर्जज्ञ उतानपदो	६८०	य इन्द्राग्नी सुतेषु	३६१
भूरि चकथ युज्येभिः	३६२	य इन्द्रो पथमानस्य	८०४
भोजायाश्वं संमृजन्ति	४७०	य इमा विश्वा भुवनानि	६३५
मनस्त आप्यायताम्	७५	य इमे द्यावापृथिवी	५४७
मयोभूर्वातो अभिघातु	८१	य ईं चकार न सो	१२१
मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो	२५२	य एक इद्विदयते	२७०
मंसीमहि त्वा वयं	४४४	यष्टिस्त्रि त्वं गृहे गृहे	५७२
महतदुह्यं स्थविरं	४५४	यज्ञेन यज्ञमयजन्त	७४७
महत्तत्सोमो महिषः	७६०	यत्पाञ्चजन्यया विशा	१८३
महाँ इन्द्रो नृवत्	४१५, ४१८	यत्रा चकुरमृता	३६३
महाँ अमत्रो वृजने	४३३	यत्रा वदेते अवरः	५२४
महो अर्णः सरस्वती	६८६	यत्रा सुपर्णा अमृतस्य	१६५
मा विदन्यत् विशंसत	४६२	यस्वा देव प्रपिबन्ति	६५६

यथा गौरो अपाकृतं	२२४	यामथर्वा मनुष्मिन्ना	७३६
यथा घातो यथा वनं	२०६	याश्चन्मात्रमुषसो न प्रतीकं	५२५
यदस्युपजिह्विका	२३०	यास्ति कुत्सेन सरथं	३४७
यद्वादीध्ये न दधिषाणि	७१३	युनक्त सीरा वि युगा	३७१
यद्विन्द्र चित्र मैहना	२४७	युषं श्वावाय रुशतीं	३६०
यदिन्द्राग्नी जना इमे	३०७, ३६४	युषं चयवानं सनयं	२७६
यदिन्द्राग्नी परमस्यां	७३७	युवोः श्रियं परि योषा	३८५
यदिमा वाजयन्तं	२१०	यूयं न उग्रा मरुतः	४४८
यदुदञ्चो वृषाकपे	७५८	येचिजि पूर्वं ऋतसापः	३१०
यदेनमदधुर्यश्चियासः	५२३	ये तातृषुर्देवत्रा	४०६
यदुग्रामे षदरगये	३४२	ये ते सरस्व ऊर्मयो	६३३
यद् द्याव इन्द्र ते शतं	७५७	ये त्वा देवोस्त्रिकं	२६२
यः परस्याः परावतः	३२३	येन देवाः पवित्रेण	३२७
यदेवापि शन्तनवे	१३१	येना पावक चक्षसा	७२६
यन्मन्यसे घरेण्यं	२७३	यो अग्निं देववीतये	६८०
यमेन वत्तं त्रित एनं	२६०	यो अग्निः कव्यवाहनः	३०
यमेरिरे भृगवः	२८७	यो अग्निध्मो दीदयत्	६२५
यमस्य मा यम्यं कामः	८०७	यो अश्वानां यो गवां	३५०
यद्वाग्धन्त्यविचेतनानि	६८७	यो अस्मै व्रंसे	४२३
यन्त्वा जनासो	२०२, ३०३	योगक्षेमं व आदाय	६२१
यन्त्वा पूर्वमीडितो	४२०	यो जनान् महिषान्	७३७
यस्ते गर्भममीवा	४०३	यो जात एव प्रथमो	२३७, ६१६
यस्त्वद्धोता पूर्वो	३१७	योनिष्ट इन्द्र निषदे	८२
यवं वृकेणाश्विना	४३७	यो वो यज्ञैः शसमानो	३६८
यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे	७३४	यो विश्वतः सुप्रतीकः	१६३
यस्मै त्वं सुद्रविणो	६८१	यो देवान् यो अमीवहा	२३७
यस्मै त्वमायजसे	२६१	यो होतासीत् प्रथमो	३१४
या ओषधीः पूर्वा जाताः	५६३	यो हत्वाहिमरिणात्	५३०
यातव इन्द्र जृजुवुः	२८१	रथं जु मारुतं चयं	७०५
या ते दिद्युदवसृष्टा	६१२	रथं युजते मरुतः	२७७

रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः	५७७	विश्वकर्मन्हविषा	६३५
रमध्वं मे वचसे.सोम्याय	१५५	विश्वकर्मा विमनाः	६३३
राकामहं सुहवां	६६०	विश्वस्मा अग्निं भुवनाय	५१२
रात्रीभीरस्मा अहभिः	८०६	विश्वानरस्य वरुपतिं	७२८
रुशद्वत्सा रुशती	१४६	विश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चते	७१६
रूपं रूपं मघवा	६२४	विश्वेत्ता विष्णुः	३१८
वक्ष्यन्तीवेदागमीगन्ति	५७८	विश्वेदेवासो अग्नुरः	३२०
वनस्पते रशनया नियूय	३६४	विष्टी शमी तरणिवेन	६७२
वनस्पते धीड्वङ्गो हि	५७३	वि हि सितोरस्तुत	२४,७५८
वने न वायो न्यधायि	४४२	वृकश्चिदस्य वारणाः	३५६
घग्नीभिः पुत्रमप्रुवो	२३०	वृक्षे वृक्षे नियता	११६
वयं हि त्वा प्रयति	२६३	वृषाकपायि रेवति	७१४
वयः सुपर्णा उपसेदुः	२४३	वृषासि दिवो वृषभः	४१६
वाचस्पतये पवस्व	३२७	वेरध्वरस्य दूत्यानि	४१६
वात आघातु भेषजं	६४३	वैश्वानरस्य विमितानि	३७८
वातो वा मनो वा	३१	वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम	५०७
वामं वामं त आदुरे	४४८	व्यचस्वतीरुर्विवा	५४३
वायवायाहि दर्शतेमे	६०७	शतपवित्राः स्वधया	३२८
वाहिष्ठो वां हवामां	३०३	शतं ते शिप्रिन्	३२६
विजेषकृदिन्द्र इध	४४४	शतं मेषान्वृक्ये चक्षुदानं	३६०
वि ज्योतिषा बृहता	२७४	शतं जीव शरदो	७६८
विग्ना सखित्वं	३६३,४१७	शनो भवन्तु वाजिनो	७५१
वि ध्यामेषि रजः	७३०	शंसावाध्वर्यो प्रति मे	२६८
विद्युतो ज्योतिः परि	३४५	शाचिगो शाचिपूजनायं	१६२
विद्युन्न या पतन्ती	६६४	शासद्वह्निर्दु हितुः	१६६
विधुं वद्राणं समने	७६०	शिशुं न त्वा जेम्यं	२०२
वि न इन्द्र सृधो जहि	४६१	शीरं पावकशोचिषं	२६१
विप्रं विप्रासोऽवसे	७६६	शुक्रं ते अन्यत् यजतं	७२५
विरूपास इदमयः	६७४	शुनासीराविमां वाचं	६०४
वि वृक्षान्हन्त्युक्त हन्ति	६१७	शृण्वे वीर उग्रं	४३०

श्रद्धयाग्निः समिध्यते	५६७	सस्तिमविन्दश्चरणे	३०२
श्रायन्त इय सूर्य	३६६	सहदानुं पुरुहूत	३७५
श्रियसे कं भानुभिः	२६७	साकञ्जानां सप्तथमाहुः	७६१
स आवक्षि महि	२७४	सा ते जीवातुरुत	३५६
स इत्तमोऽवयुनं तत्त्वत्	३४६	सास्माकेभिरेतरी	४११
स इं सत्येभिः सखिभिः	३१६	स्तिनीवालि पृथुष्टके	६६१
सक्तुमिव तितउना	२५३	सुकिंशुकं शल्मलि	७१३
स तुर्वषिर्महौं अरेषु	४०६	सुखं रथं युयुजे	४८२
सद्यश्चिद् यः शवसा	६३८	सुगा वो देवाः	३६३, ७४६
सद्यो जातो व्यमिमौत	५५४	सुगुरसत्सुहिरण्यः	३५४
स नः पितेव सूनवे	२३७	सुदेवो अथ प्रपतेत्	४६६
स नो वृषक्षमुं चरुं	४१६	सुदेवो असि वरुण	३६८
सप्तश्रृषयः प्रतिहिताः	७४२	सुषुम्णः सूर्यरश्मिः	११८
सप्तमर्यादाः कषयः	४४०	सुपर्णं वस्ते मृगो	५७६
सप्ताङ्गर्भा भुवनस्य	७६२	सूयवसाद् भगवती	७०१
सप्तयुञ्जन्ति रथं	२६७	सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतू	७५६
सप्तस्वसूरुषीः	३०३	सूर्यस्येव रश्मयो	४६०
स प्रत्नथा सहसा	५३२	सूर्यस्येव वक्षथः	६७७
स भन्दना उदियति	३०६	सेनेव सृष्टामं दधाति	६२७
सं भानुना यताते	३२६	सोमं गावो धेनवो	७८६
समस्मिञ्जायमाने	६५४	सोमं मन्यते पपिवान्	६५८
सं मा तपन्त्यमितः	२४६	सोमस्य राज्ञो वरुणस्य	६६८
समानमेतदुदकं	४३२, ५१५	सोमः प्रथमो विविदे	६२८
समान्या वियुते दूरे	२६३	सोमः पवते जनिता	७८६
समिद्धो अथ मनुषो	५३७	सोमानं स्वरणं कृणुहि	४००
समिद्धो अञ्जन्कृदरं	२३१	स्तुषेद्यं पुरुवर्षसं	६७८
समुद्रादूर्मिर्मधुमान्	५०२	स्तोमेन हि दिवि देवासः	५२२
संवत्सरं शशयानाः	५६५	स्त्रियः सतीस्तां उ	३०६, ७६१
स वावशान इह	३४८	स्थूरं राधः शताश्वं	४३१
सविता यन्त्रैः पृथिवीं	६४०	स्योना पृथिवि भव	५६७

स्वर्यन्तो नापेक्षन्त	७६३	हिरण्यगर्भः समवर्तत	६३६
स्वस्तिरिद्धि प्रपथे	७०२	हिरण्यरूपः स हिरण्यसंहग्	२१४
स्वादिष्टया मदिष्टया	६५७	हिरण्यरूपमुषसो	१७५
हंसः शुचिषद्वसुः	७६५	हिरण्यस्तूपः सवितः	६४१
हन्ताहं पृथिवीमिमां	३०	हृदा तष्टेषु मनसो	७७०
हविषा जाते अपां	३६४	हृत्सु पीतासो युध्यन्ते	२५
हविष्पान्तमजरं स्वर्दिधि	५१८	होता देवो अमर्त्यः	३६५
हिकृण्वती वसुपत्नी	७०१	होता यक्षदश्विनौ छागस्य	२४४
हिनीता नो अध्वरं	४२५	होता यक्षदोजो न वीर्यम्	२७५
हिमेनाग्निं ग्रंसम्	४५४		

शाखा--मंत्र--सूचि।

अग्निः पवित्रं स मा	३२६	मा ते राधांसि	७६८
अङ्गादङ्गात्संभवसि	१६६	यस्मात्परं नापरमस्ति	१०८
आ त्वा विशन्तु	४३६	यथा देवा अंशुं	३३६
आ यो द्यां भात्या	५१०	यो विड्भ्यो मानुषीभ्यो	५१८
आयाहीन्द्र पथिभिः	७६६	वनस्पते रशनया	५५३
इमे सुता इन्द्रघः	२७०	वसानिषु स चरथः	७०८
इन्द्रे कामा अयंसत	४६१	वासात्यो अन्य उच्यते	७०८
इदन्ते ऽन्याभिः	७६७	वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा	३१
एक एव रुद्रोऽवतस्थे	७७	(मैत्रायणीसंहिता १.११.१	
एष ते रुद्र भागः	२३३, ३६१	में यह पाठ पाया जाता है)	
ग्नास्त्वा कृन्नअपसो	२३४	वैश्वदेवीं सनुतां	४०४
तच्छृङ्गोरावृणीमहे	२८५	वैश्वकर्मणो देवानां	७६८
तं मरुतः क्षुरपविना	३२२	स तीरयाणः	३४८
त्वभिन्द्र मातभिः	२८०	सां मे सत्याशीः	३६७
देवेभ्यो वनस्पते	५५२	सितासिते सरिते	५६०
निष्कृत्रासश्चिद्विन्नरो	५०	सुचक्षा अहमक्षीभ्यां	४६६
भद्रं वद दक्षिणतो	५६४	स्थाणुरयं भारहारः	८६

ब्राह्मणवाक्य--सूचि ।

हविर्भिरेके स्वरितः	५३	नाम्राग्रीमुपयच्छेत्	१७२
होता यक्षद् देवं	५३०	नेमे देवा नेमेऽसुरा	२२७
अग्नये समिध्यमानाय	६८	नेमानि क्षत्राणि	२२८
अग्निः सर्वा देवता	५०३, ७६६	नोपरस्थास्त्रिङ्कुर्यात्	१७२
अग्निर्वा इतो	५१६	पञ्चतवः संघत्सरस्य	२६६
अग्निः पशुरासीत्	७४७	प्राशिन्नमस्याक्षिणी	७२२
अग्निं चित्वा	७२१	प्रोहाणीनि प्रोहनि	६८
अदन्तकः पूषा	४४८	बब्धां ते हरी धाना	३३८
अग्निगो शमीध्वम् -	३३६	यदिन्द्रश्चाग्निश्च	३०७
असौ वा उदित्यो	५१०	यदवृणोत तद् बृध्रस्य	१४३
अग्नेया वै प्रयाजाः	५५७	यत् त्रिरस्तोभत	४६१
अग्नीभिराग्नीणाति	५३७	यत्तज्जातः पशुन्	५०५
इति प्रथयति	६८	यदा खलु वाऽसौ	५१६
उरु मे कुरु	५८१	यदस्य द्विवि तृतीयं	५२२
अच्छन्तीव खे	४६	यदरुदत् तत्	६१०
एतद्वै यज्ञस्य समृद्धं	७१	यदरोदीत्तत्	६१०
एतद्ध वा एतदक्षरं	७६७	यस्यै देवतायै हविः	५५७
गायतो मुख्यात्	४६१	या पूर्वा पौर्णमासी	८१८
गायत्रीमेव त्रिपदां	४६१	या पूर्वाऽमावसस्या	६६१
जह्नाह्यमानोऽसृजत	४६१	वरमाहारमाहार्हाः	३१७
तद् यदाभिर्वृत्रं	४२	षष्ठिश्च ह वै	३००
तद्यदेनांस्तपस्यमानान्	१३१	सप्त च वै श्रुतानि	३००
तद्यदेनं प्राणैः	६१३	समुद्राद्ध्येषो	५०१
तस्मादेते व्यक्ततरे	४६	सविता वै सूर्या	७१३
तस्मान्पुमान् क्षत्र्यादो	१६६	सा वै वाक् सृष्टा	१७६४
तस्मात् स्त्रियं जातां	१६६	सोर्वैवानसृजत	१७६
नवाऽमुं लोकं	१३६		

अन्य उद्धरणों की सूचि ।

अवाङ् मुखः पीड्यमानः	७७६	मृतश्चाहं पुनर्जातः	७७६
अध्यापिता ये गुरुं	११०	य आतृणस्यवितथेन	११०
अकूरो ददते मयि	१०६	यमेव विद्याः शुचि	११०
अविशेषेण पुत्राणां	१६६	यद् गृहीतमविज्ञातं	८६
आहारा विविधाः भुक्ताः	७७६	विद्या ह वै ब्राह्मणम्	११०
परः सन्निकर्षः संहिता	८३	शकटः शाकिनी मावो	३८५
पदप्रकृतिः संहिता	८३	सहस्रयुगपर्यन्तम्	७७७
पर्याया इव त्वदाश्विनम्	४६	साक्षात्कृतधर्माणः	८६

निघण्टु--निरुक्त--पदसूचि ।

नोटः — इस सूचि में निघण्टु के पहले चार अध्यायों के समस्त पदों की सूचि है । पहले निघण्टु के पते (अध्याय, खण्ड) हैं और आगे निरुक्त के । निरुक्त की पृष्ठसंख्या है ।

अंसत्र ४१२, ३६७ धनुष, कवच	अघर्शत ३१२४, ४०१ स्तेन
अंशुर ४१३, ४४० पापी	अघ्न्या २११ गाय
अकूपार ४११, २७३ पालक, प्रभूत,	अचक्ष्म ३११ अपश्याम
आवित्य, समुद्र, कछुआ	अच्छ ४१२, ३७१ अभि, आप्नुम्
अक्तु ११७, ३७० रात्रि	अजगन् २१४
अक्र ४१३, ४१८ प्राकार, दुर्ग	अजाः ११५, १६२, २६४ अश्वाः
अक्षर ११११, १११२, वाणी, उदक,	(पूरणः) अजनाः
७६७, ७६८	अजिर २१५ क्षिप्र
अक्षित १११२ उदक	अजिरा ११३ नदी
अक्षाः ४१२, ३१३ अश्नुते,	अजीगः ४१३, ३६७ भक्षति,
क्षरति, क्षियति	स्तूति, गृह्णाति
अगन् २१४	अज्म, अज्मन् २१७, ३१४
अग्रिया ४१३, ४१२ अग्रगत्या,	संग्राम, गृह्, २५८ मार्ग
अग्रसंपादिनः, श्रेष्ठाः	अज् २१५ क्षिप्र
अम् ११३, २१५ नदी, अंगुलि	अरवी २१५ अंगुलि

अतति २।१४ गच्छति
 अत्य १।१४ अश्व
 अथर्यु ४।२, ३३४ सततगति वाला
 अथयः २।५ अंगुलयः
 अदिति १।१, १।११, २।११ पृथिवी
 वाक्, गौ, ४।१, २८६
 परमेश्वर, अदीन, अधिनाशी
 अदिती ३।३० द्यावापृथिव्यौ
 अद्या ३।१० सत्य
 अद्याति ३।१५ मेधावी
 अद्भुत ३।३ महत्, ३५ भविष्यत्,
 आश्चर्य, ४२६
 अक्षसत् ४।१, २६७ गृहपत्नी
 अद्रि १।१० मेघ, १४६ पर्वत,
 २४७ वज्र, ५७१ आदरणीय
 अधिगु ४।२, ३३७ वेदमंत्र, शा-
 सक, अनष्टगति-अनथक
 परिश्रमी, अक्षेय गति वाला
 अध्वरम् १।३ अन्तरिक्ष
 अध्वरः ३।१७ यज्ञ ४२
 अध्वन् १।३ अन्तरिक्ष
 अनभिज्ञस्त्य ३।८ प्रशस्य
 अनर्घन् ४।३, ४३४ स्वतंत्र, स्वा-
 थय । २६८ 'अनर्घ' अका-
 रान्त भी प्रयुक्त होता है ।
 अनर्शराति ४।३, ४३४ पुण्यदाता
 अनवद्य ३।८ प्रशस्य
 अनु २।३ मनुष्य
 अनवब्रध ४।३, ४४४ निरर्थक
 वचन न कहने वाला

अनवाय ४।३, ४०२ संपूर्ण, सज्ज-
 नानुमोदित
 अनिति २।१४ गच्छति
 अनुष्टुप् १।११ वाक् '४६१
 अनेद्य ३।८ प्रशस्य
 अनेमन् ३।८ प्रशस्य
 अन्तम २।१६ अन्तिकतम
 अन्तरिक्ष १।३ अन्तरिक्ष १२६
 अन्धस् २।७, ४।२, ३०५ अज्ञ,
 अन्धकार, अन्धा ७६१
 अन्न १।१२ उदक, १८६ अन्न
 अपत्य २।२ सन्तान १६३
 अपारे ३।३० द्यावापृथिव्यौ
 अपीच्य ३।२५, २२३, २६० नि-
 र्णीत, अन्तर्हित, अपचित,
 अपगत, अपहित
 अपस् १।१२, २।१, उदक, कर्म
 २७१, ६६०, ६६५
 अपुस् ३।७ रूप
 अप्रधाना २।४ बाहू
 अप्रस् २।१, २।२, ३।७ कर्म, अपत्य,
 रूप १६३ । अप्रस् = ब-
 हुरुपी, कुरुपी
 अप्रतिष्कृत ४।३, ४१५ जिसके
 उपकारों का प्रतीकार
 न हो सके, कभी भी
 स्मलित न होने वाला
 अप्रायु ४।१, २१७ अप्रमादी
 अप्वा ४।३, ४०४ व्याधि, भय
 अप्स ३।७ रूप, ३४१ अभक्ष्य,

अभिज्ञा ३१६ प्रज्ञा [व्यापक
अभिधेतन ४३, ४३६ अभिधावत
अभीक २१७, ३२६, २२४ संग्राम,
समीप
अभीशु १५, २५, २५, अंगुलि,
१३६ लगाम, १८४
अभीशू २४ बाहु
अभ्यर्जयत्वा ४३, ३६० प्रवृद्ध
यक्षकर्ता, प्रवृद्धदाता
अभ्यर्ष ३२१
अभ्र १११ मेघ
अभ्र ११२ उदक [सर्ववृता
अमति ३७, ४३, ४०५ रूप, स्वयं-
अमत्र ४३, ४३३ महान्, दुराधर्ष
बड़ा पात्र, ३०४
अमवान् ४३, ४०३ अमात्यवान्
रोगभूत, भृत्यो सहित
अमा ३४ गृह, ४०५ आत्मा,
अमित ३०५, ७०३
अमिन ४३, ४१६ महान्, दुराधर्ष
अमीवा ४३ ४०३, रोगोत्पादक
अमूर ४३, ३६८ अमूढ [क्रिमि
अमृत १२, ११२ हिरण्य, जल, १६६
ज्ञान
अम्बर १३, २१६ अन्तरिक्ष,
अम्बु ११२ जल [अन्तिक
अम्भसी ३३० चावापृथिव्यो
अम्भृण ३३ महान्
अम्भस् ११२ जल

अम्यक ४३, ४११ आत्म-विद्या
अयते ११४ गच्छति
अया ३२६, २३५ अनया, २३६
अयथुः २१४
अयस् १२ हिरण्य
अररिन्द ११२ जल
अरुण्यो गावः ११५ उषा का अम्भ
अरुणति २१४ गच्छति
अरुणी १८ उषा, ७१२
अरुण ३७ रूप, ११४ अम्भ
अक २७, २२०, ४२, ३२१ अक,
वज्र, पूज्यदेव, मन्त्र, अकवृक्ष
अर्चति ३१४ अर्चति
अर्चिष ११७ ज्योति
अर्जुनी १८ उषा
अर्जुन ३७ रूप, १४८ शुक्ल
अर्णस् ११२ जल
अर्णा ११३ नदी
अर्दति ३१४ गच्छति
अर्दयति २१६ हन्ति
अर्मकः, अर्मकम् ३२, ३२६, २२५
अर्य २२२ ईश्वर [हृत्, अल्प
अर्वन् ११४ अम्भ, ६४० प्रेरक
अर्वाक २१६ अन्तिक
अर्वादिण ४३, ३०६ पूर्णतया परि-
अल्प ३३ हृत् [पक्ष मेघ
अवचाकशत् ३११, १६६ हृत्,
अवति २१४ गच्छति [पश्यति
अवतिरति २२६ हन्ति १४८
अवत ३२३ रूप, १४२ अवार,

१६७, ६१६

अवनि १११, ११३, २५ पृथिवी,
नदी, अंगुलि, १८४

अश्वम २१३ समीप

अवस् २७ अश्व

अविष्यन् २८

अव्यधि ११४ अश्व

अशत् २१८

अश्रुते २१८ व्याप्नोति

अशन ११० मेघ, १४६ पर्वत

अशमन् ११० मेघ, १४६ पर्वत,

२८१ पत्थर, ठ्याप्ति, ३६७

अशन, असन, ६१८, ६१६

अश्व ११४ अश्व १५६, ३५३ वीर्य

असक्रा ४३, ४४३ वियुक्त न

होने वाली

असञ्जन्ती ४२, ३०६ पृथग्भूते,

अलिप्ते, मिश्रिते, संयुक्ते

असामि ४३, ४३५ अनन्त, प्रचुर

असिक्नी १७ रात्रि, ५६१

असिन्वती ४३, ३८२ नचवाते हुप

असुर ११० मेघ, दुष्टजन १७६,

असु ३६६ प्रज्ञा, ६४३ [६४३

असूर्ते ४३, ४१० वातसमीरिता

मेघाः [अविनाशी

अस्कृषीयु ४३, ३७६ दीर्घायु,

अस्तमीक २१६ अन्तिक

अस्त ३४४ गृह

अस्मे ४३, ३६१ घयं, अस्मान्

अस्माभिः, अस्मभ्यम्, अ-

संमत्, अस्माकम्, अस्मास्तु

अस्य, अस्याः ४११, २६४, २६५

अस्मेन ३१८ प्रशस्य

अहना ११८ उषा

अहि ११०, ११२ मेघ, जल, १४३ सर्प

अही २११, ३३० गाय, छावा-

अहाय ३२७ पुरातन [पृथिव्यौ

अहयाण ४२, ३४६ श्रेष्ठकर्मा

आ ३१३, ४२, २१२ उपमावाची,

३२५ अधि, २० इधर, ३०

समुच्चयार्थक, ३२६ अभि

आकाश १३ अन्तरिक्ष

आकीम् ३१२, १६६

आकृतम् ३१२, १६६

आके २१६, ३२६ अन्तिके, दूरे

आकेनिप ३१५ मेधावी

आक्रन्द २१७ संग्राम

आक्षानः २१८, १६१ आश्रुवानः

आखण्डल २१६, २०० विदारक

आगनीगन्ति २१४ भृशं गच्छति

आघुणि ४२, ३३२ क्रोधयुक्त,

आंगूष ४२, ३३७ वेद [दीप्तियुक्त

आचके २१६ इच्छामि

आजि २१७ संग्राम, २५८ मार्ग,

आणि २१७ संग्राम [५८३

आता १६ दिशा

आतिरत् २१६ हन्ति

आधव ४३, ४४४ प्रेरक,

आनट् २१८ [स्थिरीकर्ता

आनडो ११८

आनुषक् ४३, ४०६ निरन्तर,
नियमपूर्वक

आपानः २१८, १६१ आमुधानः

आपान्तमन्यु ४२, ३३८ मन्युयुक्त

आपः १३, ११२ अन्तरिक्ष, जल,

२७७ समुद्र, ३३६ चन्द्र-

किरण, ७४४ २-

आयती २४ बाहू

आयु २३ मनुष्य, ५६२ वायु,

६४६, ७०५

आयुध ११२ जल, ६१२

आयुष् २७ अन्न

आरित ४२, ३५० वेदानुकूल

चलने वाला

आरे ३२६ दूरे

आर्यति २१४ गच्छति

आवयति २८ अस्ति

आचर्याः ११२ जल

आशा १६, ४३, ३७४ दिशा,

उपदिशा

आशिष् ३२१, ३६६ प्रार्थना

आशिर् ४३, ३६६ कुध

आशु २१५, ११४ क्षिप्र, अश्व

आशुशुक्षणि ४३, ३७२ शीघ्राति-

शीघ्र नाशकर्ता, शीघ्र

अपनी दीप्ति से नाश

करने वाला, शीघ्र

अपने प्रकाश से देने

वाला, प्रदीप्त करने

की इच्छा रखने वाला

आष्ट २१८

आष्टा १६ दिशा

आसात् २१६ अन्तिकात्

आहनः ४२, ३१० असम्यभाषिणि !

आहनस् ४१, २६६ उपदेष्टा

आहव २१७ संग्राम

आहिकम् ३१२, १६६

इत्था ३१०, ४२, ३२४, २६०

सत्य, उसकी तरह, इस

की तरह, इसहेतु से, इस

प्रकार, वहाँ पर

इदा ३२८ नूतन

इदानीम् ३२८ नूतन

इदम् ११२ जल, २१५

इदंयु ४३, ४५० इस वस्तु की

कामना करता हुआ, इस

वस्तु वाला

इन २२२ ईश्वर ८८ बलवान्,

गम्भीर, १६५

इन्दु ११२ ३१७ जल, यज्ञ

इन्द्रिय २१० धन

इन्वति २१४, २१८ गच्छति, व्याप्नोति

इयक्षति २१४ गच्छति

इयार्त्त २१४ गच्छति

इरज्यति २२१, ३५ ईहे, परि-

इरा २७ अन्न

[खरति

इरावती ११३ नदी, ५६१

इलीविश ४३, ४२४ भूमि के बीच

दुर्गादि बनाकर रहने वाला

इव ३१३, २०६ उपमावाची, ५९

पदपूरक, ३७०, ३६१, ५२१,
 इषति २।१४ गच्छति [५६६
 इषिर ४।१, २५१ गीया हुआ, काम-
 नायुक्त, साक्षात्कारकर्ता
 इषुध्यति ३।१६ याचते
 इष, इष २।७ अञ्ज, ६०६, ६३५
 इष्टि ३।१७ येष्ट
 इष्मिन् ४।१, २६७ क्रियाशील,
 आत्मकामा, तत्त्वदर्शी
 इडा १।१, १।११, २।७, ३।११ पृथिवी,
 वाणी, अञ्ज, गीय ७०५
 ईक्षे ४।३, ६६० ईशित्वे
 ईक्षते २।१४ गच्छति
 ईम् १।१२, ४।२, जल, ३७१ पदपूरक,
 बोर्य, पंमम्, २८१, ६५५
 ईमहे ३।१६ याचामहे
 ईयति २।६ इच्छति
 ईते २।१४ गच्छति
 ईमीन् ४।१, २५८ विस्तृतास्त
 ईषति २।१४ गच्छति, २४१ ईषते,
 ईहते २।१४ गच्छति [यलायते
 उक्थ्य ३।८ प्रशंस्य, ६६०
 उक्षेन्, उक्षे ३।३ महान्
 उक्षित ३।३ महान्
 उत्स ३।२३ कूप, ६१५ मेघ
 उदक् १।१२ जल, १५३, ७६० चन्द्र
 उपजिह्विका ३।२६, दीमक
 उपवि १।११ वाणी
 उपमि २।१६ अस्ति
 उपर १।१० मेघ, १५०, १७५ यज्ञ-

स्तम्भ का अनछिला हिस्सा
 उपरा १।६ दिशा
 उपल १।१० मेघ, १५०
 उपलप्रक्षिणी ४।३, ३८६ भड़भंजी
 उपसि ४।३, ३८८ समीप स्थान में
 उपाके २।१६ समीप
 उराण ४।३, ४१६ बहुकर्मा
 उरु ३।१ बहुत
 उर्वशी ४।२, ३४१ विद्युत्, स्त्री
 उर्वी १।१, १।१३, ३।३३ पृथिवी,
 नदी, घावापृथिव्यौ, १५८
 उल्व ४।३, ४५४ आवरण
 उशिक् २।६ कामनाधान, ३।१५
 मेधावी
 उश्मसि २।६ कामयामहे, ११८
 उक्ता १।५, २।११ रश्मि, गाय, २७८
 उन्निया २।११ गाय, २७८
 ऊति ४।२, ३१५ रक्षा, गति, शोभा
 आवि, ७२६ मार्ग
 ऊधस् १।७ रात्रि, ४२३
 ऊज् २।७ अञ्ज, १८०, ६०६, ६८८
 ऊर्जस्वती १।१३ नदी
 ऊर्वर ३।२६, २३१ धान्यकोष्ठ
 ऊर्म्य १।७ रात्रि
 ऊर्वी १।१३ नदी
 ऋच् १।११ वाणी, मंत्र, ४५८, ४३,
 ऋक्ष ३।२६, २२८ नक्षत्र [७६८
 ऋचीयम् ४।३, ४३३ स्तुत्य, अनुकप,
 अर्थप्रकाशक
 ऋच्छति २।१४, ३।५ गच्छति,

परिचरति

ऋजुनीती ४३, ४२८ सत्यनीत्या
 ऋजति ४३, सजाता है, १७६
 ऋणैः २१६ हन्ति [संभ्राता है
 ऋणं २१५ परिवर्तति
 ऋणोति २१४ गच्छति
 ऋणवति २१४ गच्छति
 ऋत ११२, ३१०, २१० उदक,
 सत्यं, धनं, १५५, १६६
 नीर्यं, ४२६ यज्ञ, याज्ञ शकट

मृतस्य योनिः १।१२ अल
मृदुंदर ४।३, ३८१ लोम आदि
हलके भोज्य पदार्थ

प्रदूष ४३, ३८१
प्रधक् ४१, २६३ पृथक्, समृद्धि,
समृद्धियुक्त

ऋध्नोति ३।५ वैरिचरति
 ऋवीसं ४।३, ४५५ पृथिवी
 ऋभु ३।१५ मैथिली

प्रभुक्षाः ३३ महान्, ५६३

प्रसिद्धे ३।३ महान्

अहन् ३२ हंसव

पञ्चाश १११४ अर्थ

प्रातः ११४ अक्ष

एतत् शिष्टं गच्छति
पुनर्, एनाम् ४३,

पैनो ३२६, २३५ एनेन, ३३७
बनी ३३६ नवी

परिरे क्षा१, २८७ प्राप्त करते हैं
एह २१३ क्रोध [३६६]

ओजस् ११२, २१६ कोष, बल,

મોદતી ૧૮ ડચાં

ओदन ११० सेंघ, ४५३

अभिनी ४३, ३८४ अवसाय
सोम ४३, ४०५

अथ २।२५ शीघ्र

अन्वःश्रवसं १।१४ अश्व
ककुभ १।६ दिशा

ककुह ३३ महान [गज, १५५

कदया २१५ अङ्गुली, १०५ अश्व-
कण्टति २१४ गच्छति

कराव ३।१५ मेधावी

कल्पय ४।३, ३७७ सुखकारा जल
कनक १।३ हिरण्य ११।३ गोला

कनति २०६ कामयते

कपन ४।३, ३८२ किमि
कम ३।६ सख १।१२

पदपूरक, ४५३ अक्ष

कंपते २१२ कृत्यति
कर्म २१२ कर्म

करस्नी-२१४

करन्ती २११
करन्ती २११

करिंक्रत् २११

करुणा २।१ कर्म
कर्मसमी ५।३

कतवि २११

● 重要提示

कर्तृः २१

कर्तृ ३२३ कूप

कर्त्तृ २१ कर्म

कर्त्तर २१ कर्म

कलमलीकिन् ११७ उयोति

कषते २१४ गच्छति

कवन्ध ११२ जल

कवि ३१५ मेधावी, ७२०

कशा १११ बाणी, ५८७

कश ११२ जल

कसति २१४ गच्छति

काकुत् १११ बाणी

काकुद ४२, ३६८ तालु

काञ्चन १२ हिरण्य

काट ३२३ कूप

काणुका ४२, ३३५ प्रदीप्त, प्राप्न,

कातु ३२३ कूप [निर्मल आवि

कानिषत् २६ [चाहता हुआ

कायमान ४१, २६० देखता हुआ,

काय ३१६ स्तोता, ५४६ कर्ता

कारोतर ३२३ कूप

कालयति २१४ गच्छति

काशि ४३, ३७४ मुष्टि

काष्ठा १६, १३६ दिशा, उप-

दिशा, सूर्य, संग्राम-भूमि,

स्थावरजल, अस्थावर जल

किः ४३, ४५३ कर्ता

किमोदिन् ४३, ४०२ कमीना

कियेधा ४३, ४२५ अनेक गुणों

को धारण करने वाला,

सर्वोपरि धारणकर्ता

किरण १५ रश्मि, १३६ लगाम

कीकटाः ४३, ४५१ अनार्यदेश,

कीरि ३१६ स्तोता [अनार्य लोग

कीलाल २७ अन्न

कीस्त ३१५ मेधावी

कुद ४२, ३६४ कृत कर्म

कुणार ४३, ३७५ गर्जनशील मेघ

कुत्स २२०, ७६४ वज्र, ऋषि,

४६६ कुषक

कुच ३१८ ऋत्विज्, ४३२ क्रूर

कुरुतन ४१, २५२ कुरुत

कुलिश २२० वज्र

कुल्या ११३ नदी

कुवित् ३१ बहुल

कुशय ३२३ कूप

कूप ३२३ कूप २२१, २५० संसार

कणवति २१६ हन्ति

कणति २१६ हन्ति

कृत्ति ३४, ४२, ३६१ गृह, यश,

अन्न, गुदङ्गी, चर्मबल

कृत्वी २१ कृत्वा

कृदर ३२६, २३१ धान्यकोष्ठ

कृधु ३२ ह्रस्व ३७६

कृन्तति २१६ हन्ति

कूपयति ३१४ अर्चति

कूपयु ३१६ स्तोता

कृपा ४३, ३६८ कर्मणा, सामर्थ्येन

कृपायति ३१४ अर्चति

कृपीट ११२ जल

कुवि ३२३ कूप

कुशन ११२, ३१० हिरण्य, कूप

कुष्टि २३ मनुष्य, ६३१

केत ३६ प्रज्ञा

केतु ३६ प्रज्ञा, ७२४

केनिप ३१५ मेधावी

केपय ४२, ३६५ कपूय लोग

केवट ३२३ कूप [खजाना

कोश ११० मेघ, ३६८ डाल,

कौरयाण ४२, ३४८ गति देनेवाला

क्रतु २१, ३६ कर्म, प्रज्ञा, १६०

३८६ अपत्य

क्राणाः ४१, २८० कुर्वाणाः

क्रिवि ३२३ कूप

क्रिविर्दती ४३, ४४८ काटने

वाले दांतों से युक्त

क्षत्र ११२, २१० जल, धन

क्षत्र ११२, २७ जल, अन्न

क्षपा १७ रात्रि

क्षप ११२ जल

क्षमा ११ पृथिवी

क्षयति २२१ ईष्टे

क्षा ११ पृथिवी, ११६

क्षिति ११, २३ पृथिवी, मनुष्य

क्षिपस्ती २४ बाहू

क्षिप् २५ अङ्गुलि [ईष्टे

क्षियति २१४, २२१ गच्छति,

क्षीर ११२ जल, ११३ दूध

क्षु २७ अन्न

क्षुम्पति २१४ गच्छति

क्षुम्प ४२, ३५२ खुम्ब

क्षुल्लक ३२ ह्रस्व

क्षोण ४३, ३६० क्षयण

क्षोणी ११२, ३३० पृथिवी, छायाः

क्षोदति २१४ गच्छति [पृथिव्यौ

क्षोद ११२ जल

क्षमा ११ पृथिवी, क्षमया ६१२

क्षज २१७ संग्राम

क्षल २१७ संग्राम, १८६ क्षलियान्

क्षात ३२३ कूप

क्षादोभर्णाः ११३ नद्यः

क्षा ११३ नदी

क्षेदा ११५ रश्मि, १३६ लगाम

गण १११ घाणी

गधिता ४२, ३४७ मिली हुई

गधय ४२, ३४७ ग्राह्य

गन्ति २१४ गच्छति

गभस्ती १५, २५ रश्मि, अङ्गुलि

गभस्ती २४ बाहू

गभीर ११२ जल, ३३ महान्

गभीरा १११ वाणी

गभीरे ३३० छायापृथिव्यौ

गमति २१४ गच्छति

गम्भर ११२ जल

गम्भीरा १११ वाणी

गम्भीरे ३३० छायापृथिव्यौ

गय २२, २१०, ३४४ अपत्य, धन,

गर्त ३४ गृह [गृह

गल्दा १११ वाणी, ४३, ४३६ आ-

स्वादन, नाड़ी, शानतम्बु

गद्यते ३१२४ गच्छति
 गहन ११२२ जल
 गति २१२४ गच्छति
 गातु ११२, ४१२, २६० पृथिवी,
 गाथा ११२१ वाणी [गमन
 गान्धर्वी, ११२१ वाणी
 गायति ३१२४ अचति, ४२ स्तोति
 गिरि ११२० मेघ, पर्वत, १४६, ६३
 निर्वाणस् ४३, ४०६ पूज्यदेव
 गिर ११२१ वाणी, ५२ स्तुति, ४३६
 गृह्यति ३१२४ अचति
 गृणाति ३१२४ अचति [५६४
 गृत्स ३, १५ मेघावी, गृत्समद्
 गो ११२ पृथिवी, ११२ रश्मि, ११४
 सूर्य, युक्तोक, ११२१ वाणी,
 ३१२६ स्तोता, ४१२, २६०
 सुप्रभ रश्मि, ११२-१२०
 गाय, दुध, अभिप्रवण चर्म, चर्म
 और सरेस, तांत और सरेस,
 ज्या, मेघ की गर्जना, विद्युत्,
 १३६ लगाम, ३५३ धन, ३७६
 जल, ३८५ गाः = गावः, ४१२५
 मेघ, ६४५ सोम, ७१२ उषा
 गोत्रा ११२ पृथिवी
 गोत्र ११२० मेघ, १४६ पर्वत
 गौरी ११२१ वाणी
 ग्ना ११२१ वाणी, ३१२६, २३३
 ग्ना ११२ पृथिवी [स्त्री, ६५५, ७५३
 ग्राह्यन् ११२० मेघ, १४६ पर्वत
 गर्म ११६, ३१७ दिन, यज्ञ, ४५१

घृण ११६ दिन [यज्ञकुराड, ७००
 घृणि ११६, ११७, २१३ दिन, ज्यो-
 घृत ११२२ जल, ५१७ [ति, क्रोध
 घृतवती ३३० छावापृथिव्यौ
 घृतावी ११२० रात्रि
 घोष ११२१ वाणी
 घंस ११६ दिन, ४२३
 चकमानः २१६ कामयमानः
 चकत् २१२
 चतति ३१२४ गच्छति
 चनस् ४३, ४१३ अच
 चना ३१२१ दर्शन, द्रष्टा
 चन्द्र ११२ हिरण्य, ६६३, ७२६
 चमस ११२० मेघ, ६१८, ७४५
 चम्बो ३३० छावापृथिव्यौ
 चयसे ४१२, २६२ नाशयसि
 चर ११२० मेघ, १४६ पर्वत, ४७१
 चर्कृत्य २१२ कर्तव्य कर्म [इण्डिया
 चर्वणि २१३ मनुष्य, ४१२, ३६४ द्रष्टा
 चष्टे ३१२१ पश्यति [पश्यन्
 चाकन् ४३, ४४२ कामयमानः,
 चाकनत् २१६, ३१२ भूश कामयते,
 भूश पश्यति, १६६ द्रष्टा
 चिकयत् ३१२१, १६६ भूश पश्यति,
 द्रष्टा
 चित् ३१२३, ४१२, २६, ३२४ पूजा,
 निम्ब, उपमा, चेतनावान्,
 चित्त ३१६ प्रका [४५२ मर्मणि
 चित्रामघा ११८ उषा
 चेतस् ३१६ प्रका

चोष्कृत्यते ४३, ४३० नाश करता है
 चोष्कृत्यमाणः ४३, ४३० दाता
 च्यवते २१४ गच्छति
 च्यवन, च्यवान ४१, २७६ मंत्रद्रष्टा
 च्यवाना २४ बाहू
 चयौत्न २६ बल
 छद्यते ३१४ अर्चति
 छदि ३४ गृह
 छन्त्सत् ३४ कामयते २५
 छन्दुति ३१४ अर्चति
 छन्द ३१६ स्तोता
 छर्दि ३४ गृह
 छाया ३४ गृह
 जगती २११ गाय, ४६१
 जगत् २३ मनुष्य
 जगायात् २१४ गच्छेत्
 जङ्गन्ति २१४ भृशं गच्छन्ति
 जज्भृतीः ४३, ४१५ जल
 जज्जणाभवन् ११६ ज्योति
 जठर ४१, २५३ उदर
 जन्तु २३ मनुष्य
 जन्मन् ११२ जल, ३४५
 जबाह ४३, ४२० ऊर्ध्वरेता, आदित्य
 जमत् ११७ ज्योति
 जमति २१४ गच्छति
 जरते ३१४ अर्चति, ४१, २८६
 जरन्ति, जरयति ३१४ अर्चति
 जरिता ३१६ स्तोता
 जरुथ ४३, ४२१ स्तुति, स्तोत्र
 जल ११२ जल

जलाप ११२, ३६ जल, सुख
 जल्पति ३१४ अर्चति
 जघति २१४ गच्छति
 जसति २१४ गच्छति
 जसुरि ४१, २८८ मुक्त
 जहा ४१, २४१ जघान
 जह्नु ४३, ४३६ अग्निहोत्र से हीन
 जह्य ११२ जल
 जयति २१४ गच्छति
 जा २२ अपत्य
 जातरूप १२ हिरण्य
 जामि ११२ जल, २५ अंगुलि,
 ४१, २८२ अतिरेक, मूर्ख,
 क्षाति, अहित, प्रयोजनरहित,
 दोषयुक्त, प्रवृद्ध, पुनरुक्ति,
 स्वदेशी शत्रु, विदेशी शत्रु,
 भगिनी, योग्य, अनुरूप, आ-
 सन्न, १७७ भागिनी
 जायति २१४ गच्छति
 जारयायि ४३, ४११ पैदा हुआ
 जिगाति २१४ गच्छति
 जिन्वति २१४ गच्छति, ४३, ४३२
 जिह्वा १११ वाणी [तर्पयति
 जीर २१५ आशुकारी
 जुषते २६ कामयते
 जुहुरे ४१, २७८ जुह्विरे
 जूर्णि २१३, २१५, ४३, ३८४ क्रोध,
 शीघ्र, सेना, शस्त्र आदि
 जूर्वति २१६ हन्ति
 जेहते २१४ गच्छति

जोषवाक ४२, ३६१ अविज्ञातवचन,	तायु ३११४ चोर २८७
जाप, जापकर्ता	ताक्ष्य १११४ अश्व
जमा १११ पृथिवी, जमयाः ७५१	ताहि २११६ हंसि
ज्योतते १११६ ज्वलति	तिगम २११० वज्र, ६११
जीयते २११४ गच्छति	तितउ ४११, २५४ छालनी
तकति २११४ गच्छति	तिरस् ३२६, २२६ प्राप्त
तकम २२ अपत्य, ६८६	तुक् २२ अपत्य
तकन् ३११४ चोर	तुगम ११२ जल, २७७ वैश्य
ततनुष्टि ४३, ४२३ भोगी, धर्म से	तुग्वन् ४११, २६४ तीर्थ, नदीतट
तथा ३११३ उपमा [रहित मनुष्य	तुज्यमान २११५ आशुकारी
तनय २२ अपत्य	तुज्जति ३२० ददाति
तना २११० धनेन	तुज्ज २२०, ४३, ४२२ वज्र, दान
तपुषी २११३ क्रोध, ३७७	तुरीप ४३, ४२६ शीघ्र प्राप्त
तपस् १११७ ज्योति	तुरीयति २११४ गच्छति [होनेवाला
तमस् ११७ रात्रि, १४१ अन्धकार	तुर्वणि ४३, ४०६ क्षिप्रदाता,
तमस्वती ११७ रात्रि	शीघ्र भजने वाला
तरणि २११५ क्षिप्र	तुर्वश २३ मनुष्य, २१६ समीप
तरस्वती १११३ नदी	तुवि ३१ बहुत, ४५३ दूर
तरुष्यति ४२, ३०८ हिनस्ति	तूताव ४११, २६१ वर्धते
तरस् २१६ बल	तूतूजान २११५ आशुकारी, ४२५
तयस ३३ महान् ३३२	तूतूज २११५ आशुकारी
तत्रिषी २१६ बल, तविषीं ५८६	तूतुमाकृषे ४२, ३६६ शीघ्र नि-
तविष ३३ महान् १५१	र्माण करते हो
तव २१६ बल	तूयम् ११२, २१५ जल, शीघ्र
तस्कर ३११४ चोर २०१	तूर्णाश ४२, ३५२ जल
तस्थुष २३ मनुष्य	तूर्णि २११५ शीघ्र
तडित् २११६, २११६, १६२ समीप,	तृणेढि २११६ हन्ति
ताजत् २११५ क्षिप्र [हन्ता, विद्युत्	तृषु ३२४ चोर
ताम्र ३७ रूप	तृप्ति ११२ जल
तामु ३११६ स्तोता	तृषु, तृष्वी २११५ शीघ्र, ४०३

तेजस् १।१२, १।१७ जल, ज्योति
 तोक ३।२ अपत्य, ६।२
 तोकम् २।२ अपत्य
 तोद ४।२, ३।२८ कृप, बिल, गृहस्थ
 तोय १।१२ जल [शिक्षक आदि
 तौरयाण ४।२, ३।४८, कुर्त्तीला
 त्यज २।१३ क्रोध
 त्वक्ष २।६ बल
 त्व ३।२६, २।२७, ४।३ अन्य, एक
 त्सरति २।१४ गच्छति [कर्ष, कुल
 था ३।१३, २।१४ उपमा, ७।४०
 दंसस् २।१ कर्म
 दंसि ४।१, २।६१ कर्म
 दक्ष २।६ बल, ६।८०, ६।८६
 दधति २।१४ गच्छति
 दत्र १।२ हिरण्य
 दद्धि ३।१६ याचस्व
 दधिकावन् १।१४ अश्व
 दधिका १।१४, १।६० अश्व
 दनः ४।३, ४।४६ दानिनः
 दभ्नोति २।१४, २।१६ गच्छति, हन्ति
 दभ्र ३।२, ३।२६, २।२५ ह्रस्व, अल
 दमूनस् ४।१, २।४८ जितेन्द्रिय, दानी,
 दम ३।४ गृह [सत्संगी, गृहस्थी
 दयते ४।१, २।७० रक्षति, ददाति,
 विभजति, दहति, हिनस्ति,
 दाति ३।२० ददाति [गच्छति
 दायने ४।१ २।७२ दानस्य
 दाशति ३।२०, ददाति ३।८

दासति ३।२० ददाति
 दिद्युत् ३।२० वज्र, ६।२
 दिन १।६ दिन
 दिवा १।६ दिन
 दिविष्टि ४।३, ४।३२ तेजस्विता
 आदि प्राप्त कर्गने घाला
 दिवेदिवे १।६ प्रतिदिन
 दीदयति १।१६ ज्वलति, ६।२५
 दीधिति १।५, २।५ रश्मि, अङ्गुलि,
 १।६६ विधान, ३।३३
 दीयने, दीयति २।१४ गच्छति
 दुग्ति ४।३, ४।४४ दुष्कृत, पाप, कष्ट
 दुरोण ३।४ गृह २।४८
 दुर्य ३।४ गृह
 दुवस्यात ३।५ परिसरति, ६।२६
 दूत ४।२, ४।३, ३।०२, ४।३२ संदेश
 प्रापक, ज्ञानप्रापक, अनर्थ-
 निवारक
 दूरे अन्ते ३।३० द्यावापृथिव्यौ, २।२१
 दूति १।१० मेघ
 देवताता ३।१७ यज्ञे, ७।११
 देवयु ३।१८ ऋत्विज्
 दोयति २।२२ कुप्यति
 दोपा १।७ रात्रि २।०६
 दौर्ग, दौर्गह १।१४ अश्व
 द्यविद्याव १।६ प्रतिदिन
 द्युगत् २।१५ क्षिप्र
 द्युमत् १।१६ ज्योति [अन्न
 द्युस २।१०, ४।२, ३।२६ धन, यश

इयु, द्यौ १।६ दिन, ३५, १४६	धीर ३।१५ मेधावी १६५, २५४
प्रकाशमान, सूर्य, ४२ तेज	धुनि १।१३ नदी [ध्यानवान्
द्योतते १।१६ ज्वलति	धुर २।५ अङ्गुलि, १८४ जूआ
द्योतना १।८ उषा	धूर्वति २।१६ हन्ति
द्रमति २।१४ गच्छति	धेना १।११ वाणी, ४१७ धेने
द्रवत् २।१५ क्षिप्र	धेनु १।११ वाणी
द्रवति २।१४ गच्छति	ध्रजति २।१४ गच्छति
द्रविण २।६, २।१० धन, बल, ४१०	ध्रति, ध्रयति, ध्राति २।१४ गच्छति
द्राति २।१४ गच्छति [भक्ति, ५२८	ध्र्वंसति २।१४ गच्छति
दुपद ४।१, २६२ खड़ाऊँ	ध्वरति २।१६ हन्ति ४२
दुह्यु २।३ मनुष्य	ध्वस्मन्वत् १।१२ जल
दूणाति २।१६ हन्ति	नंसन्ते ४।१, २६५ नमन्ते, १५६
दूडति २।१४ गच्छति	न ३।१३, २११ उपमा, २४ निषेध,
द्विता ४।२, ३१७ द्विधा [कैला हुआ	२७५ समुच्चय, ३६६ अनु,
द्विबर्हस् ४।३, ४१८ दोनों स्थानों में	नकिः ३।१२, १६६ [५२६ संप्रति
धन्वन् १।३, ४।२, ३२३ आकाश	नकीम् ३।१२, १६६
धन्वति २।१४ गच्छति	नका १।७ रात्रि, ५४५ [ति ५२५
धमति २।१४, २।१६, ३।१४ गच्छति	नक्षति २।१४, २।१८, गच्छति, व्याप्नो-
हन्ति, अर्चति, ३७६	नक्षद्वाभ ४।३, ३७६ व्यापक होकर
धमनि १।११ वाणी	गति देनै वाला आदि
धरुण १।१२ जल, ७३६	नदति ३।१४ अर्चति
धर्णाति २।६ बल	नदनु २।१७ संग्राम
धव २।३ मनुष्य, २०६	नद ३।१६ स्तोता, ४।२, ३।१० ऋषि
धारा १।११ वाणी	नदी १।१३ नदी, १५३
धासि २।७ अन्न	नना १।११ वाणी, ३८५ माता, पुत्री
धिषणा १।११ वाक्, ५३२	नपात् २।२ अपत्य, ५३८
धिषणे ३।३० द्यावापृथिव्यौ	नभते २।१६ हन्ति
धी २।१, ३।६ कर्म, प्रज्ञा, २५४ ध्यान	नभनु १।१३ नदी
धीति २।५ अङ्गुलि, १५५ कर्म	नभसी ३।३० द्यावापृथिव्यौ

नभस् १।४, १।१२, १।३८ जल, सूर्य,	निर्णिक ३।७ रूप [दुःख, पाक
नमस्यति ३।५ परिचरति [द्युलोक	निवपन्तु २।१६ हन्तु
नमस् २।७, २।२० अन्न, वज्र	निवित् १।११ वाक्, ५।११
नम्या १।७ रात्रि	निश्टम्भ ४।३, ३।८० अविश्रान्त गति
नृ, नर १।१४, २।३ अश्व, मनुष्य, ३०२	से ले जाने वाला
नवने २।१४ गच्छति	निषपिन् ४।२, ३।५१ व्यभिचारी
नव ३।२८ नूतन २।२१, ६।७ नवग्वा	नीर १।१२ जल
नवेदस् ३।१५ मेधावी	नीड ३।४ गृह [उपमा, ६०८ न
नव्य ३।२८ नूतन, १६५ नवजात	नु २।१५, ३।१३, २०६, २७ क्षिप्र,
नशत् २।१८ व्याप्नोति	नुकम् ३।११, १।६६
नसति, नसते २।१४ गच्छति	नूच ४।१, २।७१ पुराना, नया
नसन्त ४।१, २।६५, ५०१	नूचित् ४।२, २।७१ पुराना, नया
नहुष, नहुष २।३ मनुष्य	नूतन, नूत ३।२८ नवीन
नाक १।४, १।३७ सूर्य, द्युलोक	नृम्ण २।६, २।१० धन, बल, ६६६
नाक् ३।१६ स्तोता	नैमधिता २।१७ संग्राम
नामन् १।१२ जल, २।३६ कर्म, २६०	नैम २।७ अन्न, ३।२६, २२७ कुछ
नीचे स्थित होना, नमन,	नैमि २।२० वज्र
नारी, नार्य ३।१७ यज्ञ [२६८ संज्ञा	नौति ३।१४ अर्चति, ४।४६ शब्दायते
नाड़ी, नाडि १।११ वाणी	नौ १।११ वाक् [रौति
निघृष्ट ३।२ ह्रस्व	पचता ४।३, ४।३ पक्कम्, पक्के, पक्कानि
निचुम्पुण ४।२, ३।५३ सोम, समुद्र	पञ्चजन २।३, १।८२ ब्रह्मचारी आदि
निचुङ्कुण ३।५३ सोम, समुद्र	पट् ४।२, ३।५५ रक्षण, रोकना
निरयम् ३।२५, २२३ निर्णीत, अ-	पणते ३।१४ अर्चति [रूपशान्
न्तर्हित, १।४१ निम्नप्रदेश	पणायति ३।१४ अर्चति
नितोशते २।१६ हन्ति	पतङ्ग १।१४ अश्व
निधो ४।१, २।४३ जाल [३७०	पतति २।१४ गच्छति
नियुत्वान् २।२२ ईश्वर (मालिक)	पत्यते २।११ ईष्टे
नियुत् १।१५, १।६२ वायु का घौड़ा	पदि ४।२, ३।५५ पक्षी, यात्री, परि-
निबर्हयति २।१६ हन्ति [३७०	पनस्यति ३।१४ अर्चति [ब्राजक
निर्झति १।१, १।२१ पृथिवी, कष्ट,	पनायते ३।१४ अर्चति

पृष्ठाः ३१४ अर्चति
 पयस्वती ११७ रात्रि, ११३ नदी,
 ३०६ उदकवती
 पयस् ११७ रात्रि, ११२ जल, २१७
 अन्न, ११७ ज्योति, ११३ दूध
 परशु २१२० वज्र
 पराके ३२६ दूरे, ३३२
 पराचैः ३२६ दूर
 परावतः ३२६ दूरात्, ५२१, ७०४
 पराशर ४३, ४४७ आदित्यब्रह्म-
 चारी का पुत्र, राजा
 परि ४३, ३७१, २१, सर्वत्र, ५६६,
 ६१२
 परितक्म्या ४१, २६६, रात्रि ६८५
 परिस्रव ३२१
 परीणसा ३१ बहुत
 पर्वत ११० मेघ, १४६ पर्वत, ६३
 पत्रते २१४ गच्छति
 पवस्व ३२१ [४२, ३२२ रथनेमि
 पवि १११ वाणी, २१२० वज्र,
 पवित्र ११२ जल, ४२, ३२७
 वेदमंत्र, रश्मि, अग्नि,
 वायु, सोम, सूर्य, विद्युत्
 पस्थ ३४ गृह
 पाक ३८ प्रशस्य
 पाजस् २१६ अन्न, ४०३ बल [अन्न
 पाथ ४३, ३६३ अन्तरिक्ष, जल,
 पादु ४२, ३५६ गति
 पार्वती ११३ नदी
 पार्श्वी ३३० द्यावापृथिव्यौ

पितृ ४१, २२३ रत्नक, पालक,
 १८० वनस्थ, ५६५ अन्तरिक्ष
 पितृ २१७ अन्न
 पिनाक ३२६, २३२ दण्ड
 पिपरल ११२ जल
 पिष्ट ३१७ रूप, ५५४
 पिश्यति २१४ गच्छति
 पीपरत् ३१६ भृशं याचते
 पुरन्धि ४३, ४०६ बहुत बुद्धि-
 मान्, पुरुषार्थी, पुरन्दर,
 सर्वज्ञ, ६५७
 पुरन्धी ३३० द्यावापृथिव्यौ
 पुरीष ११२ जल १४६
 पुरु ३१ बहुत
 पुरुभोज ११० मेघ, १४६ पर्वत
 पुलुकाम ४३, ३२१ पुरुकामा
 पुष्कर ११३ अन्तरिक्ष, ३४५, जल,
 पूजयति ३१४ अर्चति [कमल
 पूरु २३ मनुष्य, ५०६
 पूर्ण ११२ जल
 पूर्धि ३१६ याचस्व, २४३ पूरय,
 पूर्व्य ३२७ पुगन्तन [देहि
 पूषा ११ पृथिवी
 पूक्ष २७, २१७ अन्न, संग्राम
 पृच्छति ३१४ अर्चति
 पूणक्षि ३२० ददासि
 पूणाति ३२० ददाति
 पृतनाज्य २१७ संग्राम, ५८५
 पृतनाः २३, २१७ मनुष्याः, संग्राम
 पृत्सु २१७ संग्रामेषु

पृथिवी ११३ अन्तरिक्ष —

पृथुजयस ४१२, ३३३ अतिवेगवान्

पृथ्वी १११, ३३० भूमि, द्यावा-
पृथिव्यो

पृश्नि ११४, १३७ सूर्य, द्युलोक,

पृश्निगर्भा ६४६

पृषती ११५, १६२ 'मरुतः' का

पेलयति २१४ गच्छति [अश्व

पेशस् ११२, ३७ हिरण्य, रूप ५४५

पैद्म ११४ अश्व [४०६ यौवन

पौंस्य २१६, २१७ बल, संग्राम,

प्रकलवित् ४३, ३८६ बणिक

प्रजा २१२ अपत्य

प्रजापति ३१७ यज्ञ

प्रतद्वसु ४३, ४२८ धनप्रापक

प्रतिष्ठा ३१२ हस्त

प्रतीच्य ३१५ निर्णीत, अन्तर्हित

प्रत्न ३१७ पुरातन

प्रदिवः ३१७ पुरातन, २५३ पूर्वेषु

प्रपित्वे ३१६, २२३ समीपे [दिनेषु

प्रवते २१४ गच्छति

प्रवयस् ३१७ पुरातन

प्राशु २१५ आशुकारी

प्लवते २१४ गच्छति

प्साति २१४ गच्छति

प्सु, प्सर ३७ रूप

फणति २१४ गच्छति

फलिग ११०, १४६ मेघ, पर्वत

बर्हिष् ३३ महान्

बकुर ४३ ४३७ ज्योति, जल

चट् ३१० सत्य

वत ४३.४४१ दुर्बल, खेद,

बन्धु २१० धन [अनुकम्पा

बप्सति २१८ अत्ति

वक्त्राम् २१८, ३३८

बभस्ति २१८ अत्ति, ३३८, ३६१

बबुग ११२ जल

बहणा ४३, ४२२ ब्रह्म, संहारक

बर्हिपत् ३३ महान्

बर्हिप् १३, ११२ आकाश, जल

बलाहक ११० महान्

बल ११० मेघ, १४६ पर्वत, १८६

बल, ३७६ आच्छादक

बहुले ३३० द्यावापृथिव्यो

बाध २१६ बल

बाह् २४ बाह् १८४

विस्वति २१४ गच्छति

बीज २१२ अपत्य

बीरिट ४३, ३७० अन्तरिक्ष, समूह

बुन्द ४३, ४५२ बाण

बुस ११२ जल, ३५६

बुबुर, बुर्बुर ११२ जल

बृवदुक्थ ४३, ३८० अतिप्रशस्त

बृवूक ११२ जल १४६

बृहत् ३३ महान् ३८

बेकनाट ४३, ३३८ व्याजखोर

बेकुरा १११ चाणी

ब्रध्न ११४, ३३ अश्व, महान्

ब्रह्मन् २१७, २१० अन्न, धन, ११२
जल, ४२ बाह्यण, वेद,
परमेश्वर, ४०१, ७४०

भग २१० धन ३६, २१२ उद्योति,
भनति ३१४ अर्चति [स्त्रीभग, ५६७
भन्दते ११६, ३१४ ज्वलति, अर्चति
भन्दना ४१२, ३०६ घन्दना

भरत ३१८ ऋत्विज्, ५४६ आदित्य
भरित्रे २४ बाहू

भर २१७ संप्राम २८७

भर्म ११२ हिरण्य

भर्वति २१८ अत्ति

भविष्यत् ११२ जल

भसथः २८

भाऋजीकः ४३, ३८३ प्रख्यातदीप्ति

भानु ११६ दिन

भामते २१२ क्रुध्यति

भाम २१३ क्रोध

भारती १११ वाणी

भास्वती ११८, ११३ उषा, नदी

भुरण्यति २१४ गच्छति

भुरण्यु २१५ शीघ्र

भुरिजौ २४ बाहू

भुवन ११२ जल, ५१६ भावन, ६४३

भू १११ पृथिवी, १३ आकाश

भूत ११२ जल, ३१३, २१३ उपमा

भूमि १११ पृथिवी

भूरि ३११ बहुत, ११८

भृणीयते २१२ क्रुध्यति

भूमि ४३, ४२५ भ्रमणशील, भ्रामक

भेषज ११२, ३१६ जल, सुख

भोजते २१२ क्रुध्यति

भोजन २१० धन

भ्यसते ३२६, २३७ बिभेति, वेपते

भ्रमति २१४ गच्छति

भ्राजते ११६ ज्वलति

भ्राशते ११६ ज्वलति

भ्राश्यति ११६ ज्वलति

भ्रीणाति २१२ क्रुध्यति

भ्रेषति २१२ क्रुध्यति

मंहते ३२० ददाति

मच्छु २१५ शीघ्र

मख ३१७ यज्ञ, ६६६ महान्, ७०६

मघ २१० धन ३८

मज्जन् २१६ बल

मति ३१५ मेधावी

मतुथ ३१५ मेधावी

मदति ३१४ अर्चति

मदेमहि ३१६ याचामहे

मधु ११२ जल, २५३ सोम, शराव,

मध्या ४११, २२५६ मध्ये [६४०

मनश्चित् ३१५ मेधावी

मनामहे ३१६ याचामहे

मनीषिन् ३१५ मेधावी

मनुष्य २३ मनुष्य १७६, ४३०,

मनुष्या = मनुष्येभ्यः १६१,

मन्दते ११६, ३१४ ज्वलति, अर्चति

६६६ शब्द, स्तुति

मन्दिन् ४१, २८६ स्तुत्य
 मन्दू ४१, २५८ मन्दुना, मदिष्णू
 मन्द्रयते ३१४ अर्चात
 पन्द्रा, मन्द्रजनी १११ वाक्
 मन्धातु ३१५ मेधावी
 मन्महे ३१६ याचामहे
 मन्यते १६, ३१४ इच्छति, अर्चति,
 मन्यु ३१३ क्रोध [६३६ बध
 ममसत्य २१७ युद्ध
 मयूख १५ राशम
 मयस् ३६ सुख, ४५३ सूमय =
 मरीचिप १५ राशम [सुसुख
 मरुत् १२, ३१० सुवर्ण, रूप, ३१८
 मतं, मर्त्य २३ मनुष्य [ऋतिवज्
 मर्दति ३१४, २१६ गच्छति, हन्ति
 मर्य २३ मनुष्य २०६, २४२ मर्या =
 मलिम्लुच ३२४ चोर [मर्यादा
 मलमलाभवन् ११७ दीप्तियुक्त
 महत् ११२, ३३ जल, महान् १६७
 महयति ३१४ अर्चति
 महाधन २१७ युद्ध
 महिष ३३ महान्, ५२१
 महो ११२, १११, २११, ३३० पृथिवी,
 वाक्, गाय, द्यावापृथिव्यौ
 महस् ११२ जल
 माँश्चत्व ११४ अश्व
 माकिः ३१२, २००
 मातृ ११३ नदी, १२१ अन्तरिक्ष
 मायते ३१६ याचते
 माया ३६ प्रज्ञा, ८८ नकली

मायुक ३२ हस्व [प्रकाश, ७००
 मायु १११ वाणी, १२५ शब्द, सूर्य,
 माष्ट ३१४ गच्छति ६२, ७५१, ७५८
 महिन ३३ महान्
 मिनाति २१४, २१६ गच्छति,
 मिनीते २१६ हस्ति [हस्ति
 मिमिद्धि, मिमीहि ३१६ याचस्व
 मिस्यति २१४ गच्छति
 मीढु, मीढ २१० धन
 मीढ २१७ युद्ध
 मुपीवत् ३१४ चोर
 मूष् ४१, २४६ चूहा
 मेघ ११० मेघ १४६
 मृधः २१७ संग्राम ४६१, ४७६
 मेघ ३१७ यज्ञ
 मेधा २१० धन, प्रज्ञा २२१
 मेना १११, ३२६, २३३ वाणी, स्त्री
 मेनि २२० वज्र
 मेहना ४१, २४७ दातव्य, मे हह न
 मेढि १११ वाणी
 मोकी १७ रात्रि
 म्यक्षति २१४ गच्छति
 यज्ञ ३१७ यज्ञ २२१, ६५३, ७४८,
 यतने २१४ गच्छति [७६२
 यतस्तुच् ३१८ ऋतिवज्
 यथा ३१३, २०६ उपमा
 यदु २३ मनुष्य
 यन्तृ ३१६ याचक
 यन्धि ३१६ याचस्व
 यम्या १७ रात्रि

यव्या ११३ नदी [अन्न, धन७४५	रम्णाति २११६ हन्ति, ६१५
यशस् ११२, २१७, २११ जल,	रम्भ ३२६, २३२ दण्ड
यहस् ११२, २१६ जल, बल	रयि ११२, २१० जल, धन २७१
यहु २१२ अपत्य	रशना २१५ अंगुलि २०१
यह् ३१३ महान्, ५४१	रश्मि ११५ किरण, १३६ लगाम
यातयति २११६ हन्ति, ६३१	रस ११२, २१७ जल, अन्न, ६८६
याति २१४ गच्छति	रसति ३१४ अर्चति
यादु ११२ जल	राजति २१२ ईष्टे
याद्वयिमन् ४३, ४११ याद्वशे	राति ३२० ददाति, १४४
यामि ३१६ यात्रामि	राधस् २१० धन २४७, ३५३
युध्यति २१४ गच्छति	राम्या ११७ रात्रि [आराधनाकर्ता
योक्त्र, योजन २१५ अंगुलि १८४	राष्ट्री २१२ मालिक
योनि ११२, ३४४ जल, गृह, १२३	रासति ३२० ददाति [अश्व
आकाश, स्त्रीयोनि, १४६ स्थान	रासभौ ११५, १६२ अश्विओं के
योषिष्टि २१४ गच्छति	रास्पिन, रास्पिन ४३, ४२७ वक्ता
यौति ३१४ अर्चति	रिक्थ २१० धन [गुरु, उपदेशक
रंसु ४३, ४१७ रमणीयेषु	रिक्त्न ३४४ स्तेन
रंहति २१४ गच्छति	रिणाति २१४ गच्छति
रजति २१४ गच्छति	रिप १११ पृथिवी
रजयति ३१४ अर्चति [दिनरात	रिपु ३१२४ स्तेन
रजसी ३३० छावापृथिव्यो, २७७	रिभ्वन् ३१२४ स्तेन
रजस् ११७ रात्री, ४११, २७७ दिन	रिरीहि, रिरीहि ३१६ याचस्व
ज्योति, जल, लोक, रुधिर	रिशादस् ४३, ४१७ दस्युनाशक
रञ्जति, रञ्जयति ३१४ अर्चति	रिहति ३१४ अर्चति, ६४६
रण २१७ युद्ध २५३, ४५३ रण्य	रिहायस् ३१२४ स्तेन
= रमणीय, सांग्राम्य, ५६२	रीयते २१४ गच्छति [विशाल
रत्न २१० धन	रुक्म ११२ हिरण्य, २११ रोचिष्णु,
रथयति २१४ गच्छति, ४३,	रुजाना ११३, ४३, ३८३ नदी
४४३ रथामिलापी, रथं	रुद्र ३१६ स्तोता [१४६
रमस् ३३ महान् [कामयते	रुशत् ४३, ४०७ चमकीला वर्ण

रूप २१३, २१४ उपमा १०६, १६७
 रेक्णास् २१० धन, १६४ सन्तान
 रेजति २१४ गच्छति
 रेजते २१२६, २३७ बिभेति, कंपते
 रेतस् ११२ जल
 रेभति ३१४ अर्चति
 रेभ ३१६ स्तोता
 रेडते २१२ क्रुध्यति
 रैवत ११०, १४६ मेघ, पर्वत
 रै २१० धन, १६५ सन्तान
 रोचते ११६ ज्वलति
 रोदसी, रोधसी ३३० आवापृ-
 धिव्यौ २४६, ३७४, ३६०
 रोधचक्रा ११३ नदी
 रोधस्वती ११३ नदी [अश्व
 रोहित् ११३, ११५ नदी, अग्नि का
 रौति ३१४ अर्चति
 रौहिण ११०, १४६ मेघ, पर्वत
 लजति २१४ गच्छति
 लोटते, लोठते २१४ गच्छति
 लोध ४११, २६१ तपोलुब्ध
 लोह ११२ हिरण्य
 वक्षणा ११३ नदी
 वक्षस् ४१२, २६६ दीप्ति, छाती
 वग्न १११ वाणी
 वज्र २१२० वज्र १६३, ४२२ वज्री =
 वञ्चति २१४ गच्छति [वीर्यवान्
 वत् ३१३, २१६ उपमा
 वध २१६, २१२० बल, वज्र
 वधू ११३ नदी

वन ११५, ११२ रश्मि, जल, ३५१ बध्
 वनर्गु ३१२ स्तेन २०१
 वनुष्यति २१२ क्रुध्यति, ४१२, ३०७
 वनोति २१६ इच्छति [हन्ति
 वपुष् ११२, ३१० जल, रूप
 वप्त्रक ३१२ ह्रस्व, ३१६ वान्ताश
 वप्त्री ३१२ स्योक [३४६ कान्ति
 वयुन ३१८, ३१६ प्रशस्य, प्रज्ञा, ४१२, १
 वराह ११०, १४६ मेघ, पर्वत,
 वराहु ३२० मरुत् [४११, ३१८ तेजस्वी
 वरिषस् २१० धन
 वरूथ ३४ गृह
 वर्ग २१६ बल
 वर्चस् २१७ अन्न
 वर्ण ३१३, २१४ उपमा १०६
 वर्तते २१४ गच्छति
 वर्षस् ३१७ रूप ३३०
 वर्यः ११३ नद्यः
 वलिशान ११०, १४६ मेघ, पर्वत
 वल ११०, १४६ पर्वत
 वल्गु १११ वाणी
 वल्गूयति ३१४ अर्चति
 ववक्षिथ ३१३, १६८ महान्
 वव ३१३ रूप
 वव् ३१७ रूप १२५
 वश्मि २१६ इच्छामि
 वष्टि २१६ इच्छति, ६८६ वहति
 वसु ११५ रश्मि, २१० धन, ३५४
 वस्तोः ११६ दिन २०६

वस्वी १।७ रात्रि
 वहते २।१४ गच्छति
 वह्नि १।१४ अश्व, १६६ घोडा,
 विवाहित मनुष्य, १७७ पुत्र,
 वार् १।१२ जल [५३२
 वाक् १।११ वाणी, ८८ ज्ञान, १५१
 वाघत ३।१५, ३।१८ मेधावी ऋत्विज्
 वाजगन्ध्य ४।२, ३४६ बलप्रद [६७३
 वाजपस्थ ४।२, ३४६ ज्ञानवर्धक
 वाजयति ३।१४ अर्चति
 वाजसाति २।१७ संग्राम [६८६
 वाजिनी, वाजिनीवती १।८ उषा,
 वाजिन् १।१४ अश्व, १६० वेगवान्
 वाज २।७, ३।१७ अन्न, युद्ध, ६७३
 वाञ्छति २।६ इच्छति
 वाणी १।११ वाक्
 वाणीची १।११ वाक्
 वाण १।११ वाक्
 वातग्रहस् २।१५ आशुकारी
 वाताप्य ४।३, ४४१ जल
 वाति २।१४ गच्छति
 वाम ३।८ प्रशस्य २६५
 वारिक, वारि १।१२ जल
 वार्य ४।२, ३०४ वरणीय, श्रेष्ठतम
 वावशान ४।२, ३०३ कान्तिमान्,
 वासर १।६ दिन २५२ [उपदेष्टा
 वाशी १।११ वाणी, ४।१, २८०
 ब्रुवा, चाक्, बसूला २६७
 वादिष्ठ ४।५, ३०२ उत्तम वाहक
 ग्राहस् ४।१, ३६८ वेद, सोमरस

विश्वाद २।१७ युद्ध
 विप्र ३।१५ मेधावी
 विचर्षणि ३।११ द्रष्टा
 विचष्टे ३।११ पश्यति
 विजामातृ ४।३, ३६६ क्रीता-पति
 विदध ३।१७ यज्ञ, ३।३, ३६५ ज्ञान,
 ३८ निवेदन, १६६ सत्ता
 विद्रध ४।१, २६३ विद्ध
 विधातृ ३।१५ मेधावी
 विधेम ३।५ परिचरेम, ६३२ दद्याः
 विनंगृसौ २।४ बाहू
 विपन्यु ३।१५ मेधावी
 विपश्चित् ३।१५ मेधावी
 विपा १।११ वाणी
 विप् २।५ अंगुलि
 विप, विप्र ३।१५ मेधावी
 विभावरी १।८ रात्रि
 वियत् १।३ आकाश [वाले
 वियातः २।१६, २६१ हे यातना देने
 वियुते ४।१, २६२ व्यावापृथिव्यौ
 विरप्तिन् ३।३ महान्
 विवक्षसे ३।३, १६८ महान्
 विवस्वत् २।३ मनुष्य, ५२१
 विवाक् २।१७ युद्ध
 विवासति ३।५ परिचरति, ६७६
 विश् २।३ मनुष्य, २६६ सर्व, ३७०
 ४३०, विश (धा०) ६१३
 विश्वचर्षणि ३।११ बहुदर्शी
 विश्वरूपाः १।१५ वृहस्पति के अश्व
 विश्व ३।१ बहुत

विष १।१५ जल
 विषुण्, विषु, विषुण ४।१, २८१
 विषम, ६७६
 विष्टप् १।४, १३८ सूर्य, द्युलोक
 विष्ठी २।१ कृत्वा [व्यापक, वैश्य
 विष्णु ३।१७ यज्ञ, ४।२, ३३० सर्व-
 विष्पित ४।३, ४२६ दुःख
 विस्नुह् ४।३, ३७८ जल
 विहायस् ३।३ महान्, ६३५
 वीरुध् ४।३, ३७८ ओषधि
 वी ४।१, २७६ गह धातु दर्शन,
 अशन, खादन अर्थों में प्र-
 युक्त है, ३५३ पान, ६०५
 वीडु २।६ बल
 वृक् २।६ बल
 वृक २।२० वज्र, ३।२४ चोर, ४।२,
 ३।७ चन्द्र, सूर्य, कुत्ता, मेड़िनी
 वृजन २।६ बल [४३७ हल, ६७५
 वृणक्ति २।१६ हन्ति
 वृत २।१० धन
 वृत्रत्य २।१७ शुद्ध [१४४
 वृत्र १।१० मेघ, २।१० धन, १४१,
 वृन्द, वृन्दारक ४।३, ४५३ समूह
 वृश्चति २।१६ हन्ति
 वृषन्धि १।१० मेघ [अत्ति,
 वेनि २।६, २।८, २।१४ इच्छति,
 वेदस् २।१० धन, ४५१ [गच्छति
 वेधस् ३।१५ मेधावी
 वेनति २।६, २।१४, ३।१४ इच्छति,
 गच्छति, अर्चति

वेन ३।१५, ३।१७ मेधावी, यज्ञ, ४०
 वेपस् २।१ कर्म, ६७५ [सूर्य
 वेवेष्टि २।८ अत्ति
 वेषिष्टि २।१४ गच्छति
 वेष २।१ कर्म
 वेसति २।६ इच्छति
 वैतस ३।२६, २३५ उपस्थेन्द्रिय
 व्यथि २।१३ क्रोध
 व्यन्तः ४।१, २७६ पश्यन्तः
 व्यानशि ३।१ बहुत [दिशा, जल
 व्योमन् १।३, १।६, १।१२ अम्काश,
 वज्र १।१०, १४६ मेघ, पर्वत
 वत २।१ कर्म, १३३ यम
 मादि, अन्न
 वन्दिन् ४।२, ३५० कोमलकर्ता
 वाः ४।२, ३५७ वात्याः
 वात २।३ मनुष्य
 वाधत्, वाध ३।३ महान्
 विश ३।५ अंगुलि
 शंयोस् ४।१, २८५ रोगों के शमन
 और भयों के दूरीकरण को
 शंयु ४।१, २८५ शान्ति वाला,
 सुखी, सुलकामा
 शंसति ३।१४ अर्चति
 शक्ति २।१ कर्म, ५२३
 शकरी २।४, २।११ बाहु, गाय
 शग्धि ३।१६ याचस्व
 शग्मन्, शक्मन् २।१ कर्म
 शग्म ३।६ सुख, १७६ [कर्म, प्रज्ञा
 शची १।११, २।१, ३।६ वाक्,

शत ३१ बहुत, ३२६, १८७
 शतर ३६ सुखवान्
 शब्द १११ वाक्
 शम् ३६ सुख
 शस्त्राणि २१६ हन्ति
 शमी २१ कर्म, ६७३
 शम्बर ११७, १४६ मेघ, पर्वत,
 ११२ जल, २६ बल, ५०६
 शम्भ ४३, ३६५ वज्र [३६१
 शरण ३४ गृह, शरणा = शरणम्
 शरास् ४३, ४५१ जिघांसु
 शर्ध २६ बल
 शर्मन् ३४ गृह, ३६ सुख, ५८७
 शर्या २१ अंगुलि, ४३, ३२१ इषु
 शर्वरी १७ रात्रि
 शवति २१४ गच्छति
 शव ११२, २६ जल, बल
 शशमानः ३१४ अर्चन्, ४३, ३६८
 शश्वन् ३१ बहुत [शंसमानः
 शाखा २५ अंगुलि
 शातपन्त ३६ सुखवान्
 शाशदानः ४३, ४१६ बार बार
 दमन करता हुआ
 शिक्षति ३२० ददाति, ३६
 शिताम ४१, २४६ बाहु, गुदा,
 यकृत, चर्बी [वैश्य
 शिपिविष्ट ४३, ३३० सर्वव्यापक,
 शिमे ४१, ४१७ कपोल, जवाड़े,
 शिमी २१ कर्म ३३६ [नासिकायें
 शिम्बात ३६ सुखवान्

शिरिणा १७ रात्रि
 शिरिम्बिठ ४३, ४४६ मेघ, राजा
 शिलगु ३६ सुख
 शिल्प २१ कर्म, ३७ रूप
 शिव ३६ सुख, ६२३
 शिशिते ४१, २७३ तीक्ष्ण करता
 शीम २१५ शीघ्र [है, ३६३ ददाति
 शीर ४१, २६२ अवस्थित, सर्व-
 शु २१५ शीघ्र, ३७२ [व्यापक
 शुक्र ११२ जल, ५४५, ७२६
 शुभ ११२ जल
 शुन ३६ सुख, ६०४
 शुरुध् ४३, ४१४ जल
 शुष्ण २६ बल, ३५० शोषक
 शुष्म २६ बल, १५१ प्रचण्ड
 शुघन २१५ आशुकारी
 शूरसाति २१७ युद्ध
 शूर्त २१५ आशुकारी
 शूष २६, ३६ बल, सुख
 शृङ्ग ११७ तेज, ज्योति, ११८
 शृणाति २१६ हन्ति [सींग
 शोप ३२६, २३५ उपस्थेन्द्रिय
 शोष ३६ सुख, ६२३
 शोवृध ३६ सुख
 शोष २२ अपत्य १६४
 शोकी १७ रात्रि
 शोचति ११६ ज्वलति
 शोचिष् ११७ दीप्ति २६१
 श्चोनति २१४ गच्छति
 शनथति २१६ हन्ति

श्मशा ४२, ३४० नदी, नाड़ी
 श्यावाः ११५ सविता के अश्व,
 श्यावी १७ रात्रि [३६१ प्रापक
 श्वेन ११४ अश्व, २८८
 भत् ३१० सत्य
 भवस् २७, २१० अन्न, धन, २८८
 प्रशंसा, ६०८
 भायन्तः ४३, ३६६ समाश्रिताः
 श्रुष्टी ४३, ४०६ शीघ्र, ४२६ सुख,
 श्लोक १११ वाक्, ५७१ [शान्ति
 श्वधिनन् ४२, ३६२ जुआरी
 श्वसिति २१६ हन्ति
 श्वात्रति २१४ गच्छति
 श्वात्र २१० धन, ४१, ३१४ शीघ्र
 श्वेत्या १८ उषा
 श्वःकति २१४ गच्छति
 संयुत् २१७ संग्राम
 संयुग २१७ युद्ध
 संवत २१७ युद्ध
 सक्षति २१४ गच्छति
 सगर १३ अन्तरिक्ष
 सङ्काः २१७ युद्ध, ५७५
 संख्य २१७ युद्ध
 संगथ २१७ युद्ध
 संगम २१७ युद्ध
 संग २१७ युद्ध
 सचति २१४ गच्छति
 सचते ३२६, २३७ अनुग्रह करता है
 सचा ४२, ३२४ सह

सत् ११२ जल
 सतीन ११२ जल
 सतस् ३२६, २२६ प्राप्त
 सत्य ११२ जल, ५८, १६७
 सत्रा ३१० सत्य
 सदन ११२ जल
 सदसी ३३० द्यावापृथिव्यौ [वाली
 सदान्वा ४३, ४४६ सदा खलाने
 सन्न ११२, २७, ३४४ जल, युद्ध,
 सन्नानी ३३० द्यावापृथिव्यौ [गृह
 सनाभि २५ अंगुलि
 सनुतः ३२५ निर्णीत, अन्तर्हित
 सनेमि ३२७ पुरातन [३५१ स्पृशति
 सपति ३५, ३१४ परिचरति, अर्चति
 सपर्यति ३५ परिचरति
 सप्तर्ष, सप्तऋषि १५ किरण
 सप्ति ११४ अश्व, ५६२
 सप्रथस् ४३, ३६५ सर्वत्र विस्तृत
 सबाध् ३१८ ऋत्विज्
 समत् २१७ युद्ध, ५७८, ५८१
 समन २१७ युद्ध ५०२, स्त्री ६१०
 समनीक २१७ युद्ध
 समरण २१७ युद्ध, ५८१
 समर्थ २१७ युद्ध
 समिति २१७ युद्ध
 समिथ २१७ युद्ध
 समीक २१७ युद्ध
 समुद्र १३ आकाश, समुद्र १२६,
 समोह २१७ युद्ध [६४१, ६६६

सम ४२, ३६३ सर्व
 सरस्वती १११, ११३ वाणी, नदी,
 १५१, ५६०, ५४६
 सरित् ११३ नदी
 सरस् १११, ११२ वाक्, जल
 सर्ग ११२ जल
 सर्णीक ११२ जल
 सर्पति २१४ गच्छति
 सर्पिष् ११२ जल
 सर्व ११२ जल, १५३ सब
 ससृजे २१४ भृशंगच्छति
 सललूक ४२, ३७७ पाणी
 सलिल ११४, ३१ जल, बहुत
 सवन ३१७ यज्ञ, ३६६ स्थान, लोक
 सवीमन् ४३, ३६४ आज्ञा, अनु-
 शासन, सृष्टे, ऐश्वर्य
 सञ्चति २१४ गच्छति
 सस २१७ अन्न, ४२, ३१६ स्वपन,
 सस्ति ३२२ स्वपेति [विद्युत्
 सन्नि ४२, ३०२ शुद्ध, पवित्र
 सस्रुत् ११३ अङ्गुलि
 सखः ३२५ निर्णोत, अन्तर्हित
 सहस्र ३१ बहुत, ६६८
 सहस् ११२, २१६ जल, बल
 सावोचित् २१५ क्षिप्र
 साध्य ११९ रश्मि
 सायक २१० वज्र
 सिन २१७, ४२, ३२३ अन्न
 सिन्धु ११३ नदी, ३६६, ५६२
 सिषक्तु ३२६, २३७ अनुगृह्णाति

सिसर्ति २१४ गच्छति [पदपुरक
 सीम ४२, ३७१, ४० सर्वतः,
 सीरा ११३ नदी, ६०४ आदित्य
 सुकम् ३१२
 सुक्षेम ११२ जल
 सुख ११२ जल, १६७ सुख
 सुगम्य ३१६ सुन
 सुतुक ४१, २७३ सुगतिमान्,
 उत्तम सन्तान वाला
 सुन २१७ अन्न
 सुदत्र ४३, ४०८ कल्याण के
 सुदिन ३१६ सुख [लिये दानकर्ता
 सुनीथ ३१८ प्रशस्य [इन्द्रिय
 सुपर्ण ११५, ११४ रश्मि, अश्व, १६६
 सुपर्णी १११ वाणी, ५२६ रात्रि
 सुप्रायण ४१, ३६५ सुप्रगमन
 सुमत ४३, ४३१ स्वयं
 सुम्न ३१६ सुख
 सुम्नावरी ११८ उषा
 सुग ११२ जल [७३४
 सुवित ४१, २६६ सुगति, सन्तान,
 सुविदत्र ४३, ४०८ कल्याणकारी
 विद्या से युक्त, ४८६ धन
 सुशिप्र ४३, ४१७ सर्वत्र विस्तृत,
 सुमुख, मुकुटधारी
 सूद ३२३ कूप
 सूनी १०८ उषा
 सूनु २१२ अपत्य
 सूनुता १८, २७ उषा, अन्न
 सूनुतावती १८ उषा

सूनुतावरी १।८ उपा
 सूरि ३।१६ स्तोता, ७०६
 सूर्त ४।३, ४१० विस्तीर्ण
 सूर्या १।११ वाक्, ७१४
 सूक् २।२० वज्र
 सूणि ४।२, ३७१ दात्री
 सूप्र ४।३, ४१७ सर्पित, घी, तैल
 सेधाति २।१४ गच्छति
 सोमन् ४।३, ४०१ ऐश्वर्यसंपादक
 स्तामु ३।१६ स्तोता [स्थितपालक]
 स्तिपा ४।३, ४२० समुद्र, उप
 स्तिया ४।३, ४१६ जल
 स्तुप् ३।१६ स्नाता
 स्तृणाति २।१६ हन्ति
 स्तृ २।२६, २२८ नक्षत्र
 स्तोमात ३।१४ अर्चति
 स्तोति ३।१४ अचात
 स्नेहयात २।१६ हन्ति
 स्पन्द्र २।६ बलवान्
 स्पृध् २।१७ युद्ध
 स्फुराति, स्फुर्लाति २।१६ हन्ति
 स्यन्दते २।१४ गच्छति
 स्यमति २।१४ गच्छति
 स्यूमक ३।६ सुख
 स्यान ३।६ सुख, ५४३
 स्रवति २।१४ गच्छति
 स्रवन्ती १।१३ नदी
 स्रोतस् १।१२ जल
 स्रोत्या १।१३ नदी

स्रंसते २।१४ गच्छति
 खर् १।४ जल, १।१२, १।३६ सूर्य,
 [द्युलोक, ३।५६ तेज
 खञ्जस् ४।२, ३२६ सुगमन
 खधा १।१२, २।७ जल, अन्न २।५३
 खधाति २।२० वज्र
 स्वधे ३।३० द्यावापृथिव्यौ
 स्वन् १।११ वाक्
 स्वपिति ३।२२ शेते
 स्वयम्भू १।३ आकाश
 खंगति २।१४, ३।१४ गच्छति,
 खर १।११ वाक् [अर्चति, १।६६
 खसर १।६, ३।४, ४।२, ३२० दिन,
 स्वसृ २।५ अङ्गुलि, ६।६२ [गृह
 स्वाहा १।११ दात्री
 स्वृतीक १।१२ जल
 हंस १।१४ अश्व, २।५६
 हनति, हन्ति २।१४ गच्छति, २,
 २६५, वक्ति, ४२१ हन्
 हय १।१४ अश्व [= गमयन्
 हयन्तात् २।१४ गच्छतु
 हरि २।३ मनुष्य, २८० सोम, तोता
 हरयाण ४।२, ३।४६ हरमाणयान
 हरस्वती १।१३ नदी
 हस् १।१७ ज्योति, २।१३ क्रोध
 ४।१, २।७ जल, लोक, रक्त
 दिन, रात
 हरित् १।६, १।१३, १।१५, २।५ रश्मि,
 नदी, अदित्य के अश्व, अङ्गुलि

२५५	[४२८, ४३३]	हुरश्चित् ३२४ खीर
हरी ११५, १६२ इन्द्र के अश्व,		हृणि ११७, २१३ वीसि, क्रोध
हर्म्य ३१४ गृह, ४५१ यज्ञकुण्ड		हेति २२० वज्र
हर्यति २६, २१४ इच्छति, गच्छति,		हेम १२, ११२ सुवर्ण, जल
हविष् ११२ जल	[५०१]	हेडते २१२ क्रुध्यति, २६४
हासमाने ४२, ३१५ हर्षमाणे,		हेड २१२ क्रोध
हिकम् ३१२, १६६ [स्पर्धमाने		होत्रा १११, ३१७ वाक्, यज्ञ ५३६
हिनोत ४३, ४२६ हिनुत		ह्रस्व ३२ ह्रस्व, १६७
हिमा १७ रात्रि		ह्वयते ३१४ अर्चति
हिरण्य १२ सुवर्ण १२५, ३५३		हरति २२ अस्ति
यश, ५५४ यज्ञ, ६३२ हिर-		हर २१३ क्रोध
हिरण्यवर्णा ११३ नदी [ययगर्भ]		हार्य ११४ अश्व
हिरक् ३२५ निर्णीत, अन्तर्हित		

निघण्टु-निरुक्त-दैवतपदसूचि ।

नोटः— निघण्टु के पते नहीं दिये गये । ये सब शब्द उसके पंचमाध्याय के हैं, जो कि १५९ देवता हैं ।

अक्षाः ५६८	अप्वा ५६८
अगनायी ५६६	अभीशवः ५७७
अग्निः ४६८, ५०१, ५०३, ३०७, २०१	अरणयानि ५६५
अग्निः ६४४	अश्वः ५६१, ५०६
अघ्न्या ७०१	अश्वाजनी ५८०
अङ्गिरसः ६७४	अश्विनौ ७०७
अज एकपात् ७३५	असुनीतिः ६४६
अथर्वा ७३६	अहिः ६५२
अथर्वाणः ६७६	अहिर्बुध्न्यः ६५२
अदितिः ६७८, ६८१	आदित्याः ७४०
अनुमतिः ६८८, ६६६	आपः ५६२
अपासपात् ६२५	आप्त्याः ६७८

आर्क्षी ६०३

इधमः ५३८ यज्ञेन्धन, अग्नि ५५६

इन्दुः ६४६

इन्द्रः ६१३, २४३, ३३४, ३०७

इन्द्राणी ६६६

इडः ५४१, ५५६

इडा ७०५ विद्युत्, ५४६ अग्नि

इषुः ५७६

इषुधिः ५७५

उर्वशी ६६४

उलूखलम् ५८१

उलूखलमुसले ६००

उपाः ७०३ विद्युत्

उपाः ७११ उपा

उपासानक्ता ५४५, ५५६

ऋतः ६४८

ऋभवः ६७२, ६७४

ओषधयः ५६३

फः ६३१

कुह ६६३

केशिनः ७३२

केशी ७३२

क्षेत्रस्य पतिः ६१६

गौः ६६६

गौरी ६६७

ग्रावाणः ५७०

चन्द्रमाः ६६२

जातवेदाः ५०५, ५०७

ज्या ५७८

तनूनपात् ५३८, ५३६ घी, यज्ञाग्नि, [५५६

ताद्वयः ६३७

तिस्रो देवीः ५४७, ५५६

त्वष्टा ५४८ अग्नि, ५५६

त्वष्टा ६४२

त्वष्टा ७१८ सूर्य

दधिकाः ६४०

दध्यङ् ७३६

दुन्दुभिः ५७४

देवपत्न्यः ७५३

देवाः ७४५

देवी ऊर्जाहुती ६०५

देवी जोष्टी ६०४

दैव्या होतारा ५४५ अग्नि और

द्यावापृथिव्यौ ६०१ [वायु, ५५६

द्रविणोदाः ५२८, ५३६

द्रुघणः ५८४

द्वारः ५४६ यज्ञाग्नि, यज्ञद्वार, ५५६

धनुः ५७७

धेनुः ७००

धाता ६६७

मघः ५८६

नराशंसः ५४० यज्ञ, अग्नि ५५६

नाराशंसः ५७१

पथ्या ७०२

पर्जन्यः ६१६, ३८४

पितरः ६७५

पितुः ५८५

पुरुषाः ६५४

पूषा ७२५

पृथिवी ५६७ भूमि

पृथिवी ६६५ विद्युत्
 पृथिवी ७३७
 प्रजापतिः ६५१
 बर्हिः ५४२, ५५६
 बृहस्पतिः ६१७, ६६६, २८५
 ब्रह्मणस्पतिः ६१८
 भगः ७२२, ७२३
 भृगवः ६७६
 मण्डूकाः ५६५
 मनुः ७३६
 मन्युः ६३८
 मरुतः ६७०
 मित्रः ६३०, ३४३
 मृत्युः ६६४, ४६७
 यमः ६२६, ६२७
 यमः ७३४
 यमी ६६४
 रथः ५७३
 राका ६६०
 रात्रिः ५६४
 रुद्रः ६१०, ६१३
 रुद्राः ६७१
 रोक्सी ७०५ [५५६, ५३६
 वनस्पतिः ५४६ गार्हपत्याग्निः
 वरुणः ६०६, ३०८, ४०८
 वरुणः ७२६, ३४३, ६६६
 वसवः ७४६
 वाक् ६८७
 वाचस्पतिः ६२४
 वाजिनः ७५१

वातः ६४३, ६१२ वचन
 वायुः ६०७
 वास्तोष्पतिः ६२३
 विधाता ६६८
 विपाट्छुतुद्यौ ६०२
 विश्वकर्मा ६३३
 विश्वानरः ६६५
 विश्वानरः ७२८
 विश्वेदेवाः ७४६
 विष्णुः ७२७
 वृषभः ५८२
 वृषाकपः ७३३
 वृषाकपायी ७१४
 वेनः ६४५
 वैश्वानरः ५०७
 शकुनिः ५६३
 शुनासीरो ६०४
 श्येनः ६५६
 श्रद्धा ५६७
 सप्तऋषयः ७४२
 समुद्रः ७३८
 सरण्यू ७१६
 सरमा ६८२
 सरस्वती ६८६
 सरस्वान् ६३३
 सविता ६४०, ६४१
 सविता ७१६
 साध्याः ७४७
 सिनीवाली ६६०
 सुपर्णः ६५३

सूर्यः ७२३
सूर्या ७१३
सोमः ६५७, ६५८
स्वस्तिः ७०२

स्वाहाकृतयः ५५४, ५५६
हविर्धाने ६००
हस्तघ्नः ५७६
—:०:—

विशिष्ट-निरुक्त-पदसूचि ।

अ ८६ अल्प, ३०७ अधिक-देखो
अक्ष ७४ जिग्हृ, ७६६ ['अरुण'
अक्षि ४६
अङ्ग २४४, ३५३ क्षिप्र
अङ्गुलि १८४
अङ्गुस् १६० कुटिल स्थान
अङ्गुरा ३७१ दात्री
अगस्त्य ३५ विज्ञानी, ३१२ ऋतु-
गामी, ३४५ सूर्य, निर्दोष
अग्रे अहाम् ५४२ अगोह्य, ६७४
अङ्गिरस् २१७ वनस्य
अचेतान १६४ प्रमादी
अजनि २५८ मार्ग
अञ्जन्ति ४५३ अश्नुवन्ति
अणु ४३२
अत्रि ४५५ अग्नि, २१८ सन्यासी,
अति २१ महान् [७४३
अतिस्तुति ७५५
अतिथि २४८
अतस ३३६ प्रचुर
अतूर्त्त ५७२, ६४१
अद्य ३५ आज
अदीधेत् १३२
अदस् २१५

अदान २३० अद्यमान
अधायि ४३१
अधि २१ ऊर, ऐश्वर्य, २६७ अभि
अध्वर्यु ४२
अध्वर १३१
अधिक्षरन्ति ६६६
अधीताम् २०१
अधोराम ७२१
अध्याहार २४२
अनस् ७०४ अनानत, ७२६
अनु २१ सदृश, पीछे
अन्य ३७ नीच, नाना विचारों वाला
अनूप १४६ अनुगृहीता, मेघ, वायु
सूर्य-ये तीन अनूप हैं
अन्तिक १८६
अनिन्द्र १८८ नास्तिक, ऐश्वर्यरहित
अन्त २६३
अनुदात्त २६४
अप २१ विभिन्नता
अपरञ्चन ६६६
अपि २१ भी
अप्सरा ३४० स्त्री, विद्युत्
अपेक्षन्त ७६३
अपामुपलम् ५२० अन्तरिक्ष

अपार ३७३ दूरफार
 अप्य ६६५, ६६७
 अभि २० सामने
 अभिप्रवन्त ५०२
 अभियुज् २४६ बल
 अभीक्ष्ण, अभिक्षण १५६
 अम ६२८
 अमुः २१५ असौ
 अमन्व ५७२
 अमृत २७६ अहंसित, अमृत ५३५
 अयाः २६३ यज्ञ कर
 अयुत १८७ दस हजार
 अर्थ ८६
 अरण १६४ बेगाना, ७०३
 अरयय ५६५
 अर्बुक् १८७ करोड़
 अराति १६१ कृपण, कर न देनेवाला
 अर्ध २२७ [६५७
 अर ३००
 अरणि ३३४
 अरि ३२६ सेवक, ईश्वर
 अर्य ३३२ ईश्वर, वेदज्ञ, ४३७
 अर्यमा ६८०
 अरुण ३५७ अधिक चमकीला
 अरेणु ४०६ अक्षीण
 अविदत् ३०४ प्रायच्छत्
 अविचैतन ६८८
 अवभृथ ३५४ यज्ञ
 अव २१ दबाना
 अवस ८१ पथ्यदन

अवसाय ८१ छाड़ कर
 अंश ७४५
 अंशु ११५ सोम
 अष्टन् १८७
 अभ्वमेघ ४३१
 अशन, अशन २६६ अशनि
 अश्लील ४३४ पाप
 अह ३१
 अहन १४८ दिन, रात, ४३६ सूर्य
 अंहति, अंहस्, अंह २६१ पाप, कष्ट
 अहर्द्रश ४३६
 अहल्या ७१६
 आकीर्णतः ३७७
 आकृति ६६०
 आदित्यरात्रि ५१६
 आप्य ४०७ आसत्त्व
 आगस् ६८२
 आर्य ४३७
 आर्जीकीया ५६१
 आदुरि ४४८
 आचित् ७१६
 आण्ड ४५१
 आधि २४६ कामना
 आध्र ७२३
 आवह ३६८
 आहाव ३६८
 आचार्य २६
 आस्य ४६ मुख
 आदघ्न ४६ आस्यदघ्न
 आर्ष्टिचेण १३०

आदित्य १३३, १३४	उद्र ६१६ उद्रक
आग्नी ५३७	उद्रत् ६२६
आशयत् १४१ फैला देता है	उदन्यु ६७२
आश्रम १८० गन्धर्वादि	उदन्यज ७६०
आरैक् १७७ प्रादात्	उपस् १४५
आस्य ६१६	उपमा २००
आत्मन् २१० जीवात्मा, परमात्मा	उपजिह्विका २३०
आदि २४२	उभ २४७
आविष्टय ५४६ [४२५ इत् उ = तूर्णम्	उभयाहस्ति २४७
इत् ५१ पदपूरक, ३७५ महान्	उत्तान २८४
इतिहास १२८, १५४, १५७	उष्मैस् २८८
इन्द्रशत्रु १४० मेघ	उदात्त २६४
इष्ट ६३५	उर, उरण ३६०
इपित ५४१	उरुष्यति ३६३ रक्षति
इषीका ५७०	उद्रह ३७७ उखाड़
ईर्भ ४०३	उपपृक् ४२१
इरिण ५६६	उरुज्जिरा ५६२
ईड ४६६, ५००, ५२८	उणिक् ४६१
ईर्म २५६ विस्तृत, ३६६ बाहु	ऊहे ४५३ अभिवहति
ईर्मा ३६६ इह, ऋणे	ऊर्ण, ऊर्णा ३६०
उक्षण ७१६	ऊर्मि ३६३
उत् २१	ऊर्ध्वबुध्न ७४५
उक्त ७४०	ऊरु ५४४
उप २१ अधिक	ऊहे ७०६
उ ३२, ५२ पदपूरक	ऋक्षर ५६८
उग्र ७२३	ऋग्मिय ५२१
उत् ३७ अपि	ऋजीप ३३६ सोम का फोक, घास,
उशीर ११३ खस	ऋजीक ५६१ [अश्व
उत्तर १३१, २४ जीवात्मा, उत् =	ऋजूयत्, ऋजु ७४६ [इपित
[प्रकृति, उत्तम = परमेश्वर	ऋष्टि ४११ विद्या, १३० शास्त्राका,

ऋदुवृधा ४५३	कन्या २६२
ऋभ्र ६७८	कच्छ, कच्छप २७२
ऋपि १३० तत्त्वदर्शी, बहुदर्शी, मंत्रद्रष्टा, ५३४ ऋत्विज्	कपूय ३६५
ऋतस्य सदनम् ५१७ अन्तरिक्ष	कवच ३६७
ऋतावरी १५५ नदी	कक्षीवान् ४०१
ऋतायु ६५३	कवासल ४२३
ऋतु १५६ काल, ५३६, ५४६	कण ४४५
ऋन्धन १७६ पाल पोसकर, आधा	कश्यप ७३४
ऋत्विक् २२१ [भाग करके, ५३६	कारु ३८५
एतस् ६८२	काचित्कर ७१६
एव १४६ एवम्, १५५ वेग, ७२६	काण ४४५
एरु १८७	कालकर्ण ४४६
एकत २५१	काम्य ६६५
एकचक्र २६७ एकचारी	काल १५५
ओक्स् १६५ गृह	काक २५८
ओम ७३६	किशुक ७१४
ओशिज ४०१	किल ३३
ककुप् ४६१	कितव ३६२
कर्मन् २२ अर्थ, १६३ क्रिया	किल्विप ६८२
कण्टक ५६८	कुन्ताप २६
कर्ण ४६	कु ६१ क
कबन्ध ६०६	कुचर ६३ हिंसक, सर्वत्रचारी
कम्बल १०४	कुञ्ज ४६१
कम्बोज १०४	कुशिक १५७
कक्ष १०५	कुरुङ्ग ४३२ राजा
कलश, कला, कलि ६६६	कुल ४३२
कल्याण १०६ सुवर्ण	कूल ३७४
कपिञ्जल २१६	कृष्णनियान ५१६
कथा २३६ कथम्	कृष्णा १४६ रात्री, ७२०
	कृप (धातु) ६३१

कृन्तत्र १४६ आकाश

कृकवाकु ७२१

कृमि ४०४

कौकुवा ३६८ जिह्वा

कृष्याद् ४०१

क्रिमि ४०४

क्षण १५६

क्षिपणि १६१ नाबुक

क्षिप्र १८६

खलु ३४ निषेध, पदपूरक

खण्ड १६२

खिद्र ६६६

ख। १६७ इन्द्रिय

गंगा ५६०

गरुत्मान् ५०४

गर्तारुक् १७२

गर्त १७२ सभाखाणु, श्मशान, रथ

गर्म ६३२

गण ४५५

गन्धर्व १८० ब्रह्मचारी

गयशिरस् ७२८

गाय १२० गति, उरुगाय =

गायत्री ४६१ [महागति

गुण ४५५

गुहा ७६६

गोतम ७४३

गृह १६७

गोघ्न ५७६

गोपयत्य ३०४

ग्रीधन् १६१ ग्रीवा

ग्रीधम् २६८

घृतपृष्ठ ३६५ भग्नि

घृतस्नू ७४२

चकार १२१ किरति, करोति

* चरति १४० जानाति

चमेन् ११५

चतुर् १८७

चक्र २६७ चारी, चक्र

चराथा ६२८

चक्षुष् २४३

चारु ५४६, ६६३

चिकित्वान् ५३८

चित्ति १२३ कर्म

चित्र २४७

चित्रिवा ५७५

चातयसि ४४५ नाशयसि

छन्दस् ४६१, ४८६

छन्दोम, छन्दोमयज्ञ ५११

छाग २४५, ४१४

जनश्री ३८०

जमदग्नि ५१८, ७४३

जार २१० सूर्य, ३६४ शोषक,

जनुप ५६४ [नाशक

जगुरि ६८५

जाल ४४०

जर्भरी ७६०

जरायु ७४६, ७६०

जामात् ३६६

जिबि २३२ जीर्ण, वृद्ध

जिह्वा ३६८

जीवातु ६६७
 जिह्वा ५४६
 जोडुवा ३६८ जिह्वा
 तपन्ति १४६ पाचयन्ति
 तक्षति २६० धारयति, २७६ करोति
 तनू ५३८ [४४०, ६६८
 तष्टा ३५७ योगकर्ता, चित्रा
 तल ३६८
 तत ३८५ पिता, पुत्र
 तनय ६१३
 तपु ४०२
 तपिष्ठ ४०३
 तालु ३६८
 तान्त्र १७७ आत्मज
 तित्तिरि २१६
 तुजि ७५२
 तुर ७०३
 तुविजात ७४२
 तुरण्यति १६१ दौडिता है
 तुरीय ७६६
 तुफरि, तुफरीतू ७६०
 तृप्र, तृपल ३३६ क्षिप्र
 तृष्णज् ६७२
 त्रि १८७, ४६१
 त्रिवृत् ४६१
 त्रित २५०, २६० ईथर, ५८६
 त्रिष्टप् ४६१
 त्वष्टा ३५८ योगकर्ता, चित्रा
 त्वावातम् २४७
 त्विषि ८४ क्षीप्ति

त्वेष ६२८
 दक्षिण, दक्षिणा ३६, ४७६
 दक्ष ३६ उत्साह
 दह ३६ दानार्थक धातु
 दम्न ४६ प्रमाण
 दक्षिणायन १६
 दण्ड १०५
 दद्रो ७३३ दृश्यते
 दशन १८७
 दंष्ट्र ३२० आयुध
 दस्त्र ४३७ दर्शनीय
 दस्यु ५०६ दुष्काल
 दाक्षायणी ६८०
 दास १४३ दुष्काल
 दासपत्नी १४३
 दाः ६२५ दोहि
 दास २६२
 दानम् २४७ दातव्यम्
 दानव ६१६ दाता, दानु ६७८
 दावत् ४०० दाता
 दिष् ६२४ रात्रि
 दिश् १३६
 दुर् २१ बुरा
 दुहन् १६६, २८४ पृथिवी
 दुर्वर्तु २७० अनिचार्य
 दुर्णामा ४०३
 दूढ्यः ३०८, ३६३ दुर्धियम्
 देवता १४ मंत्र, ४६६
 देवगोपाः ७०३
 देवापि १३१

देवशुनी ६८३
 देवश्रुत् १३२
 देवर २०६ नियुक्तपति, देवर
 देवयाः ७११
 देवहृति ३६५
 देवयज्या ४२६
 देव १८० सन्यासी, ४६६, ५५०,
 ५५२ [५५१, ५६३, ७४६
 दोस् १४४ भुजा
 द्रविणस् ५२६
 द्रप्स ३४५ जल
 द्रु। २८० द्रूममय पात्रादि
 द्वि १८७
 द्रोण ३६७ काष्ठनिर्मित
 द्वित २५१
 द्वार्, द्वार २७५ इन्द्रिय
 ध्वसनौ, ध्वंसनै १२५ मेघे
 धन १८६
 धाता ४५० दाना, ६६६
 धामन् ५६३
 ध्वान्त १४३ अन्धकारावृत
 धानाः ३३६
 धिष्णय ५३२
 नरक ५३
 नर्य ६६५
 नप्त्य १६६ पौत्र
 नवग्वा ६७७
 नघन् १८७
 नक्षत्र २२८
 नाभाक ६१०

नाभि २८४
 नासत्यौ ४०६
 नासिका ४१७
 नि २१, १२३ नीचे करना, द-
 वाना, ४२४ निर्, ५४५ पदपूरक,
 निर् २१ शून्य, २ समू, ७१२ [७०४
 निधि ११० सुख का भण्डार
 निरिणीते १७२ प्रकाशयति
 निवत् ६२६
 निषाद १८० वर्णधर्म से व्युत्
 नियुत १८७ लक्ष [करते हैं
 निरतष्ट २६० निश्चय पूर्वक धारण
 नीचैस्, नीचायमान २८८
 नूनम् ३४ संदेह, पदपूरक
 नेष्ट्र ५३५, ५३६
 नेत्राशास्त्र ४५१
 नैतोश ७६०
 नोधस् २६६ ऋषि
 नौ ३६३
 परा २० उधर
 पर्यभूयत ६१६
 पर्वन् ८३ पालन, पर्व, जोड़
 परादाः ३६१ विनाशय
 परुष ११७ पर्ववान्, भास्वान्
 परिभव ६५२ रक्षा
 पणि १४३ वणिक
 परुच्छेप ६५६
 पथिन् १६१
 परुष्णी ५६१
 परिपद्य १६३ परित्यक्तव्य

पद १२०	पियारु २६२ हिंस्रक, नास्तिक
पक्क १८० पक्काश	पिश ५४५ रूप
परङ्क ४५१	पिशुन ४०२ कमीना [दर करता है]
पञ्चन १८३	पीयति १६२ हिनस्ति, २२७ निरा-
पंक्ति ४६१	पीप्याना १५६ पाययमाना
पर्य १६० परुष, पूला	पुरुष १०७, ५५८ पुरोडाश
पपुरि ३६४ पालक, तृप्तिकर्ता	पुत्र १३०, १५४ अत्यन्त
पशु २१३, ४१४	पुरोहित १३२
पर्फरीक ७६० [रिक्त विपत्ति]	पुंम् १७२ पिता, ५७७
पर्शु २४४ पसली, २५० सांसा-	पुराण २२१
पत्नी ३५३ जल, १४३ रक्षक	पुल्वघ ७५८
देखो दासपत्नी, ५६६ सह-	पुषा ३४५
पञ्च २६२ पापजीर्ण [चारिणी शक्ति]	पृष्ट ७५६
पलाश ५३५	पुरुहूत ३७६ जल, वेद
पलित २६५ पालक	पुरोडाश ४१४
पा ३०५, ३६४ भक्षणार्थक धातु	पूर्व ५०१, पूर्वथा ७४०
पाप ३०७	पृष्ट २४४
पात्र ३०४	पोषयितु ६२०
पार्श्व २४४	पृथक् ३६६
पावीरवी ७३७	पृतनाज ६३७
पाद १२०	पृष्ट्यामयी ३५८ चित्रा
पाणि १५७	पोत्र ५३५
पाक १६६ पक्तव्य, अल्पज्ञ जीव	श्रवत् ६२६, ६६६
पाश १४३	प्र २० उधर, ३०८ विस्तृत, ३८६
पांसु, पांसुर ७२८	प्रतीक ५२६ [उप-प्रदिशा-५६६]
पिजवन १५३	प्रति २० लौटना, मुड़ना
पिण्डदान १७०	प्रतिस्वर ५१३ फ़ोकस
पितृ २०६ प्राप्ति	प्रकेत १४५ प्रसिद्धतम
पिपीलिका ४६१	प्रथम १४६

प्रतीची १७२ अभिमुखी, ५४६
 प्रदक्षिणित् ५५३
 प्रयुत १८७ दशलक्ष
 प्रस्कण्व २१७ गृहस्थ
 प्रमृषे २६०
 प्रातिगर २६८
 प्रादिशः ६६६
 प्राधि ३०१
 प्रभर्मा ३३६ प्रहारी
 प्रतिमान ३४०
 प्रयति ३६६ प्रदान
 प्रवातेज ५६६
 प्रसिति ४०३ हमला, फन्दा
 प्रमगन्द् ४५१
 प्राची ६६७ प्रवृद्धा
 प्रातरित्वन् ३५६ अतिथि
 प्रा ५२३ पूरण
 प्रियमेध २१७, ब्रह्मचारी
 बधिर ६४६
 बधू २६४
 बन्ध (धातु) ६०६ दर्शन
 बन्धु १४६ बन्धन, २८४
 बभूव १५७, २५१
 बभ्रू ५६४
 बहु १६७
 बाल ५७२
 बिठ ४४६
 बिभीदक ५७०
 बिल १४४
 बिल्व ६६

बिस १५१
 बुध ६५२
 बृहती ४६१
 ब्राह्मण ५६७ ब्रह्मचारी, शब्दकारी
 भक्षत ३६६ विभक्षमाणाः
 भद्र २५५, ६७७, ७२६
 भक्षि ७२३
 भरन्ती ६६५ हरन्ती
 भरद्वाज ७४३
 भारद्वाज २१८, ४४६
 भारती ५४६ आदित्यज्योति
 भार्म्यश्व ५८५
 भाव्य ५७२
 भृगु २१७ तेजस्वी, तपस्वी
 भृम्यश्व ५८५
 भोजन २४६ धन
 भुरग्यु ७३०
 भ्रातृ २६५
 मघवत् ६६६
 मणि ५१३ लैन्स
 मत्सर ११३ सोम, लोभ
 मङ्गल ५६४
 मनीषा १५५, ५७२
 मरुद्वृधा ५६१
 मर्या २४२ मर्यादा, मर्या भूमि
 मरायु ७६०
 मर्यादा २४२, ४४१ सीमा
 मधु दैव्य ५५२
 मन्मन् ४३० मन, ५३६, ६१०
 मन्द्रजिह्व ४३४
 मनुष, मनुष् ५३८, ४३७

मत्सखा ५५६

मत्स्य ४४०

महिनि ६६६

मातरिश्वन् ५२१

मान १४६ निर्माण

मांस २४६ [६६० सोम, चन्द्र

मास ३५७, ३०१, ४५३ पक्ष,

मात्रा २६३, ३६७ रुपया

मित्रावरुणौ ६७६

मिथित २४२ सदोष, आक्रुष्ट

मिथुन ५२४

मिषत् ७००

मीमयति ११५ शब्दायते

मुञ्ज ५७०

मूजवत् ५७०

मुहु, मुहूर्त १५६

मुद्रा ३११ मर्यादा

मुद्र, मुद्रल ५८५

मुक्षीजा ३५६ जाल

मुष्टि ३७४

मुसल ६००

मूल ३७७

मूर ६७५

मूर्धन् ५२३

मृध ४३६ मृदु, मधुर

मृग ५७६, ७५८

मेघ २१३

मृड (धा०) ६२० दान, पूजा, रक्षा

मेदस् २४४

मौजवत ५७०

यच्छताम् ६०२

यक्षिय ६१३ यजन

यजत ७२६

यकृत् २४४

यजुष् ४६१

यमुना ५६०

युवम् २७६ युवाम्

यमयमी ७१८

युवन् २७६

युग ५६३ ऋतु

यूथ २८८

योपन ७५८

योषा २०७ सुहागिनि, अक्षतयोनि.

रदति १५७ [रु

रक्षस् २७४, १८० आश्रम-धर्मः

रजिष्ठ ५५४

रपस् २८४ पाप

रथ ७०६

रन्धय ४५१

राध (धा०) ६४७

रात्रि १४४

राजन् ६६६

राष्ट्र ४७६

रामा ७२०

रिप् २८४ पाप

रघत् ३१० जितेन्द्रिय

रेक ३६३ धन

रोधस् ३७४ तट

वय २१ शाखा

वनि १३२ याचक

अणिक १४३	वितस्ता ५६१
अत्स १४६	विष ७३२
अर्षा २६८	विधवा २०६
अपने ७३३	विराट् ४६१
अंश ३२२ भण्डा	विरूप २१८ बहुदर्शी, ६७५
असति ६२८	विन्धे ४२२ विन्दाभि
असाति ७०७ रात्रि	विपाश, विपाट् ५६१
अविष्ट १४४ जल, ४४७ स्थविर,	विकट ४४५
असुवने ६०५ [७४४	विहायस् ६३५
अर्तिका ३५८ उषा, प्रजा	वीतपृष्ठ ४३१
अरुणानी ४०८ महासमुद्र	वीड ३५१ कठोरार्थक धातु
अयस् ६८४ अन्न	वीर ४०
अरन्ते ६३८ वारयन्ति	वीर्य ६२५ वीरकर्म
अच् ४४३ वाक	वृक्ष ११६ धनुष, ६१८, ७३५
अः ७३४ आवाम्	वृजिन ६४६
वाय ४४२ पक्षि-शिशु, वेद	वृध १६१ वर्धक
वाणी ३७६ जल	वृषभ ५०६ विद्युत्
वाम् ३३३ आवाम्	वृषल २१६
वा २१ विचारणा, समुच्चय	वृषाकपि ६६७
वाजिन ८८ गम्भीर, ज्ञान	वेद्या १४७, २८१, ७७१
वासस् २५६ दिन	वेसर २५२ बड़ा दिन, २५६ दिन
वायस २७१	वैखानस २१८ वनस्थ
वि २१ विभिन्नता, १०८ कुत्सित	व्याघ्र २१६
गति, ११६ पत्नी, इषु,	व्रन्द ३५१ कोमलार्थक धातु
५४३ विकीर्ण, विस्तीर्ण	व्रतति ४४१
विश्चक्र १०८ खुशामदी	व्रतचारी ५६७
विष्वा १४५ विभूततम, ६७३	व्रीड ३५१ कठोरार्थक धातु
विश्वामित्र १५३, ७४३	लतते ३६८ लम्बते
विंशति १८७	लता ३६८
विष्णुपद ७२७	लक्ष्मी २५५

लाजा ३६६
 लाङ्गल, लांगूल ४३८
 लिबुजा ४४१
 लोमन् १७२
 लोष्ठ ३७३
 शश्वत् ३४
 शकरी ४४ ऋचा
 शन्ननु १३२
 शरीर १४१, १७२, ७४४, ७६०
 शल्मलि ७१४
 शत्रु १४१
 शयु २०६ शयन, शय्या
 शर्धत् २८१
 शरत् २६५
 शर ३२१
 शमिता ५५२ दक्षिणाग्नि
 शकट ४२६
 शश ६१६
 शाखा २१
 शिङ्क्ते १२३ शब्दायते
 शितिमांस २४४
 शिशु ६४६
 शिश्न २५० अस्नात
 शिरस् २५६ सूर्य, शिर, ३८६ किरण
 शिश्नदेव २८१
 शिपि ३३० उपस्थ, वीर्य, रश्मि, पशु,
 शिशिर ५० [यज्ञ
 शीर्ष २५६, ३८६
 शुकुदी ५६०
 शुन्ध्यु २६६ सूर्य, जल, पक्षी

शुचि ३७२ देदीप्यमान, पवित्र
 शुर, शूरण २५६ वेगवान्
 शूर्प ३६६
 श्मन् १७२
 श्मश्रु १७२
 श्मशान १७२
 श्याम २४४ यकृत्
 श्रवस्यु ७०६
 श्रेणि २५६
 श्रोणि २४४
 श्वः ३५
 श्वन् २१६, ६८३
 श्वसन ३५० वायु
 षप ३००
 स ५६८
 सम २१ एकता
 सप्तविंशति गन्धर्व ३१
 संहिता ८३
 संग्राम १८७
 संयतने ५०८ संगच्छते
 सन्निवृत्त १७७ पाणिगृहीता
 सहस्र १८७
 सधस्थ २०६
 सखि ५२५
 सक्तु २५४
 सस्वर्ता २६५
 सद ७४४
 सदम् २७१ सदा
 सनय २७६ पुराना
 सत्र ७४४

अनामि २८४
 समान २६१
 सप्तदानु ६७८
 सप्तन २६६
 सप्तहोता ६८०
 सप्तपुत्र २६६ सूर्य
 सप्तऋषि ६८०, ७४३
 सप्तनामा २६७ सूर्य, श्वेत रश्मि
 सम्राट्, स्वराट् ३०८
 संवत्सर २६८, ३०१
 संस्थिति २६६ मृत्यु
 सरस् ३३६ चन्द्रकिरण
 सव ७००
 सप् ३५१ उपस्थ
 समारोहण ७२७
 संचय ३६७ कोष
 सजात्य ४०७ समानजातिता
 सनि ४२६
 सम्पिबते ७३५
 सम्प्रति ४३१
 समवावशीताम् ७०६
 सप्तमर्यादा ४४१
 सप्तस्वसा ६१०
 सप्त ४४५ जल, कर्म
 साक्षति ६७८
 साधु ४५३ साधक
 सामन् ४१०, ४८५, ४६१
 सानु १५२
 सिद्ध २१६, ५४६

सिध ६०२
 सिलिक २५६
 सीमन् ४२
 सुषोमा १६२ [४२२ समाप्ति, पूर्णता
 सु २१ अच्छा, २६६ कल्याणकारी,
 सुश्रयन्ती ५४५
 सुवीर ४०
 सुवृत्ति १५२
 सुवृत् ६६४
 सुरा ५३
 सुरुच् ४० रश्मि
 सुमति १३१ कल्याणीविद्या, देव-
 सुमति = वृष्टि विद्या
 सुप्रयस् ३७० शुभागमन
 सुदास् १५३
 सुहवा ६६०
 सुवास्तु २१४ नदी
 सूभर्ष ५८३
 सूर्मि ३६६
 सूची ६६०
 सूर्यदृश् ६१६
 सूरचक्षस् ६७३
 सेना १३०
 सेक १७६ पति
 सोम २८१, ३१३ शान्त, जीव, वृद्ध
 ३३४ चन्द्र, ६६६
 स्कन्ध ४२२
 स्तवे ४३३ स्तूयते
 स्तुका ३६३

स्तूप ६४२	स्वरण ४०१ प्रकाशितवान्
स्तेन २२१	स्थित् ३२६ पथ
स्तोक ३३७ स्तावक	हनु ४१७
स्तोम ४८४, ४६१	हथ ४३६ हनन
स्त्री २३३	हव ६०८, हवन ४३६ पुकार
स्था ३१४ स्थावर	हव्य ६६३
स्थूर ४३२ महान्	ह ३१
स्थाणु ८६ गधा	हि ३३
स्तुपा ७१६	हित ६८५
स्य ३६६ छाज	हिनु ६८६
स्याल ३६६	हिम २६८ पाला, ४५४ गक
स्व ३६२ धन	हृदय ६५
स्वर्क ६७१, ७५१	हेमन्त २६८
स्वर्गलोक १३८	हेति ३७७
स्वपिघात ६१२	होता ४६६
स्वसुर्जारः २१२ उषा-नाशक सूर्य	ह्यः ३५
स्वस्ति २३७	

